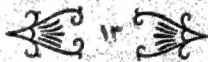

بمَجْدِ النِّعَمِ خَفَاجِي

نَفْسِي الْقُرْآنُ الْحَكِيمُ

النجاة

AL NAJAH

مكتبة

BOOKSHOP

Al Najah in Beirut - Syria S.A. Lebanon

طبعة في بيروت - سورية س.أ. لبنان

اهداءات ٢٩٩٢

مكتبة

أ.د. عبد الحميد بدوي

القاضي بمحكمة العدل الدولية

مجموع الفتاوى

297.122

6

٢٤١٥

٢٠١٦

نفس القرآن الحكيم

أحدث الناس ، وأجمعها للفكرة الإسلامية ،
ولفهم العصر الحاضر لكتاب الله

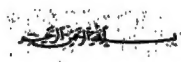
(١٣)

General Consultation of the Islamic Consultative Assembly

الطبعة الأولى

وسادس
والموازنة بين

حقوق الطبع محفوظة

دار المعهد الجديد للطباعة
كامل مصباح - ٥ : ٨٥٢

سُورَةُ الْفَاتِحَةِ مَكِّيَّةٌ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ①
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ② الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ③
مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ ④ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ
نَسْتَعِينُ ⑤ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ⑥
صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ
عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ⑦

وهي سبع آيات

تصدير

بسم الله الرحمن الرحيم ، والحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على
محمد خاتم المرسلين ، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله أجمعين . وبعد :
فهذا هو الجزء الثالث عشر ، من تفسيرى لكتاب الله ، الذى ضمنته
شرحاً جديداً للقرآن ، وأسلوباً طريفاً فى فهمه وتذوقه ، وإدراك مراميهِ
وتجمل معانيهِ ، والكشف عن حقائقه وأصوله .

والقارىء يدرك مدى ما يأخذه كتابة هذا التفسير ونشره : من جهد
مبذول ، وعمل بموصول ؛ وهو وحده حرى بأن يقف على مميزات هذا
التفسير ، الذى يجعل القرآن الكريم وكل سورة منه وحدة واحدة ، متصلة
الخطات ، مباركة الهداية .

وسوف يصدر هذا التفسير بعون الله ورعايته فى ثلاثين جزءاً ، أرجو
أن تظهر فى أمد قريب .

ومن الله التوفيق ، وأسأله العون والسادد ، إنه أكرم مأمول ، وأفضل
مستول ، وما توفيقى إلا بالله ؟

محمد عبد المنعم خفاجى

ميزات هذا التفسير

لهذا التفسير ميزات كثيرة ، يكفي هنا أن أشير إلى بعضها :
فأولى ميزاته أنه يربط الفكرة بالفكرة ، والمعنى بالمعنى ، والفرض بالفرض ، والموضوع بالموضوع ، دون تجزئ لمعانى القرآن الكريم ، أو تفكيك لوحده ... ونحن لا نتناول فيه تفسير كتاب الله آية فآية ، وإنما نتناوله موضوعا فموضوعا ، مع تحديد لأغراض القرآن الكريم ، وإظهار لوحدة السور القرآنية ، وأفكارها ومعانيها المتصلة المتلاحمة ..

وثاني ميزاته أن أسلوبه عصري يستطيع كل إنسان من كل طبقة أن يفهمه ، وأن يلم بمعانى القرآن الكريم ، دون غموض أو تعقيد أو التواء ؛ ومن ثم فقد حذفنا من هذا التفسير كل الاصطلاحات ، ليكون أقرب إلى الفهم ، وأسهل على القارئ ...

وثالث ميزاته أنه كتب ليكون مجاريا للثقافات الحديثة ، ومتشبا مع مناهجها ، دون بعد عنها ، أو غصاة لها ، ومن ثم فقد عرضنا لكثير من الأفكار التاريخية والاجتماعية والفكرية والروحية ، أثناء عرضنا لهذا التفسير ؛ فشرح بها كتاب الله ، وقزى بها معجزته الجليلة الباهرة ...

ورابع ميزاته أنه موسوعة إسلامية كبرى تحتوى على كثير من الثقافات الإسلامية القديمة والحديثة ، وتحتوى على شرح جديد لكتاب الله ، وتنظم كثير من وجوه الدفاع عن دين الله وكتابه الحكيم .

وخامس ميزاته أنه كتب وفق منهج على مرسوم ، يذوق أجزاء هذا التفسير واضحا جليا ، ويستطيع القارئ أن يتبينه بسهولة ، كما يستطيع أن يكشف عن أصول هذا المنهج الذى سرنا عليه دون عناء أو صعوبة .
وسادس ميزاته عرضه لجميع الآراء والمذاهب والأفكار ومناقشتها والموازنة بينها ، فى كل موضوع ، وكل مناسبة .

وسابع ميزاته تحقيقه للبعجازات الإلهية التي ظهرت على أيدي الرسل
والنبيين تحقيقاً عليها واضحا قريبا إلى العقل والمنطق ، وإلى الذوق والقلب
أيضا .

وثامن ميزات هذا التفسير ما احتوى عليه من دراسات لسور القرآن
الكريم ، وبيان لمراميها ، وتحديد لأنكارها ومعانيها وموضوعاتها . .
إلى ما احتوى عليه من تبين للأصول العامة ، التي اشتمل عليها كل ربع من
سور القرآن الحكيم . .

وتاسع ميزاته العناية بالتحقيق التاريخي والنقد العلمى - فى هذا التفسير -
عناية كبيرة . .

وعاشر ميزاته ما اشتمل عليه من دراسات جديدة عن القرآن الكريم
ومعجزاته الخالدة ، مما صدر به الجزء الأول من تفسيرنا وما جاء فى أثناء
باقى أجزائه .

والحادى عشر من ميزات هذا التفسير ، للمساهمة بكل ما كتب المفسرون
القندائى والمعاصرون ، وبكل مادونوه فى تفاسيرهم . .

والثانى عشر من ميزات هذا التفسير ، هو ما انفردنا به نحن انفرادا
واضحا من تقسيم جديد لآيات القرآن الكريم ، بحسب المعانى والأفكار
والموضوعات والأغراض التي اشتملت عليها . .

إلى غير ذلك من ميزات هذا التفسير ، مما لم نذكره ، وما ندعه إلى رأى
القارئ المتصف الكريم .

(١٣)

سورة الرعد

تمهيد

سورة الرعد مدنية ، وهى ٢٤ آية ، وقد نزلت بعد سورة محمد .. وسورة محمد نزلت بعد الحديد ، ونزلت الحديد بعد سورة الزلزلة ، ونزلت الزلزلة بعد النساء ؛ وسورة النساء نزلت فيها بين صلح الحديبية وغزوة تبوك .. فتكون سورة الرعد قد نزلت بعد ذلك التاريخ بقليل .. وعلى ذلك فتكون السورة قد نزلت بالمدينة ، وهذا على ما رجحه العلماء .

وقيل ، وهو ما أرجحه : إنها نزلت بمكة ، لأنها تجرى مجرى السور التي نزلت بها .. وقال الأصم : هى مدنية بالإجماع ، فلم يعتد برأى من قال إنها مكية .. ولا ضير فى أن تجرى بعض السور المدنية فى أغراضها مجرى السور المكية .. وقد سميت السورة باسم عجيب غريب هو الرعد ، لقوله تعالى ، « ويسبح الرعد بحمده » ..

والذين يذهبون إلى أنها مكية يقولون : إلا آية واحدة من آياتها ، هى : « ويقول الذين كفروا لست مرسل » .

والسورة تبتدىء بتمجيد القرآن الكريم والتنويه به ، وبيان قدرة الله الذى أنزله ، شأن السور التى بدأت بتعظيم القرآن ومعجزاته الكبرى الخالدة .. ومطلع السورة كذلك هو من فوائغ السور التى تحدثنا فيها سبق عن معناها ومعناها ، وأشهر الآراء فيها ...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الربع الأول من سورة الرعد

١ - أَمَرَ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ وَالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ
الْحَقُّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ.

٢ - اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ أَسْتَوَىٰ عَلَى
الْعَرْشِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى
يُدَبِّرُ الْأَمْرَ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ
تُوقِنُونَ.

٣ - وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا وَمِنْ كُلِّ
الْجِبَالِ جَمَلٌ فِيهَا زُجُجٌ أَنْتَنَ يُغَشِّي اللَّيْلَ الظُّلَامَ إِنْ فِي
ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

٤ - وَفِي الْأَرْضِ قِطْعٌ مُّتَبَجِّزَاتٌ وَجِثَّتْ مِنْهُنَّ أَنْهَابٌ وَأَنْهَارٌ
وَنُحُيلٌ مِّينَوانٌ وَغَيْرُ مِينَوانٍ يُسْقَىٰ بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُحُيلٌ
بَعْضُهَا عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الْأَكْلِ إِنْ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ
يَعْقِلُونَ.

لست هذه الآيات الأربع ربها على الحقيقة، إنما هي تكلة للربع السابق
في آخر سورة يوسف عليه السلام «رب قد آتيتني من الملك»، وهذه الآيات
الأربع فيها تعظيم لأمر القرآن الكريم، وتأكيده لصحته، وبيان لأن الله
الملي العظيم قادر على أن ينزله، وشرح لمظاهر قدرة الله في السماء والأرض..

يقول الله تعالى في هذه الآيات الأربع الكريمة : « المرء ، وهذا من مطالع
سور القرآن الكريم ؛ وقد تحدثنا عنها وعن الوجوه فيها ، وعن رأينا الذي نذهب
إليه بإفاضة . . ولا بأس أن نذكر بعض آراء العلماء فيها ، قال ابن عباس :
« المرء ، معناها أما الله أعلم وأرى ، وقال عطاء : معناها أنا الله الملك الرحمن .
« تلك ، أى هذه الآيات » آيات الكتاب ، أى القرآن وقبل : المراد بالكتاب
السورة الكاملة ؛ ووصفت بالكمال ، المستفاد من تعريف الكتاب بال ، لأن خير
للبدء إذا عرف بلام الجنس أفاد المبالغة . « والذي أنزل إليك من ربك ، أى
القرآن هو » الحق ، أى الموضوع كل شيء منه في موضعه على ما تدعو إليه
الحكمة ، الواضح الذى لا يتخلف شيء منه عن مطابقة الواقع من بحث ولا
غيره . . . ولكن أكثر الناس ، أى مشركى مكة « لا يؤمنون » لإخلالهم بالنظر
والتأمل فيه ، قال مقاتل : نزلت في مشركى مكة حين قالوا : إن عمدا يقول
القرآن من تلقاء نفسه ، فرد الله تعالى عليهم بذلك ، ولما ذكر تعالى أن أكثر
الناس لا يؤمنون ذكر عقبه ما يدل على صحة التوحيد والمعاد بأمره :

أحدها قوله تعالى « الله الذى رفع السموات بغير عمد » جمع عمود
أو عماد « ترونها » أى وأتم ترون السماء مرفوعة بغير عمد من تحتها يسندها ،
ولا من فوقها علاقة تمسكها ، فالعمد منفية بالكلية ، ففى ذلك دلالة عظيمة على
وحدانيته تعالى ، فهذا برهان باهر على وجود الإله القادر القاهر ، وقيل :
الضمير راجع إلى العمدة أى أن لها عمداً ولكن لا ترونها أتم . وهذه العمدة
مثل قانون الجاذبية .

وثانيها قوله تعالى « ثم استوى على العرش » أى بالحفظ والتدبير والقهر
والقدرة ، أى ما فوق العرش وما تحت الثرى فى حفظه وتدييره وفى
الاحتياج إليه سواء .

وثالثها قوله تعالى « وسفر » أى ذلل « الشمس والقمر » لمنافع خلقه
يمجرىان على ما يريد « كل » منهما « يجرى » فى فلكه « لأجل مسعى » أى إلى .
وقت معلوم وهو وقت فناء الدنيا وزوالها ، وعند مجئ ذلك الوقت تنقطع هذه

الحركات كما وصف الله تعالى في قوله ، إذا الشمس كورت ، وإذا النجوم انكدرت ، ، وإذا السماء انشقت ، ، وإذا السماء انقطرت ، .

ثم إنه تعالى لما ذكر هذه الدلائل قال ، يدبر الأمر ، أى يقضى أمر ملكه من الإيجاد والإعدام والإحياء والإماتة والإغناء والإفقار ؛ ويدخل فيه إنزال الرحي وبثه الرسل وتكليف العباد ، وفي ذلك دليل عجيب على كمال القدرة والرحمة ؛ ، يفصل ، أى يبين ، الآيات ، التى برزت إلى الوجود الدالة على وحدانيته وكمال حكمته .. ولما كان هذا التدبير وهذا التفصيل دالا على تمام القدرة وغاية الحكمة وكان البعث لفصل القضاء والحكم بالعدل وإظهار العظمة هو محط الحكمة على ذلك بقوله ، لعلكم ، يا أهل مكة ، بلفظه ، لعلكم ، أى بالبعث ، توثقون ، فتعلموا أن من قدر على خلق هذه الأشياء وتدبيرها على عظمها وكثرتها قادر على إيجاد الإنسان وإحيائه بعد موته ، يروى أن شخصا قال لعل بن أبى طالب رضى الله تعالى عنه : كيف يحاسب الله تعالى الخلق دفعة واحدة ؟ فقال : كما يرزقهم الآن دفعة واحدة ، وكما يسمع نداءهم ، ويجب نداءهم الآن دفعة واحدة ..

ولما ذكر تعالى الدلائل الدالة على وحدانيته وكمال قدرته من رفع السماء بغير عمد وأحوال الشمس والقمر ، أردفها بذكر الدلائل الأرضية بقوله تعالى : وهو الذى مد الأرض ، أى بسطها طولاً وعرضا .. وهذا هو الدليل الأول من دلائل خلق الله فى الأرض على قدرة الله .. الثانى منها قوله تعالى : وجعل ، أى وخلق ، فيها ، أى الأرض ، رواسى ، أى جبالا نوابت واحدها راسية أى ثابتة ، وهذا لا بد وأن يكون يخلق القادر الحكيم .. الثالث منها قوله تعالى : وأنهاراً ، أى وجعل فى الأرض أنهارا جارية لمنافع الخلق ، والنهر : المجرى الواسع من مجارى الماء .. والرابع منها قوله تعالى : ومن كل الثمرات ، وهو متعلق بقوله تعالى : وجعل فيها ، أى الأرض ، زوجين اثنين ، أى وجعل فيها من جميع أنواع الثمار صنفين اثنين ، والاختلاف إمام

حيث الطعم كالخلو والحامض ، أو اللون كالأسود والأبيض ، أو الحجم كالصغير والكبير ، أو الطبيعة كالحر والبارد . فإن قيل : الزوجان لا بد وأن يكونا اثنين فما القاطعة في «اثنين» ؟ أجيب بأنه قيل : أول ما خلق الله العالم وخلق فيه الأشجار ، خلق من كل نوع من الأنواع اثنين فقط ، فلو قال : خلق زوجين لم يعلم أن المراد النوع أو الشخص ، فلما قال «اثنين» علم أنه تعالى خلق أول ما خلق من كل زوجين اثنين بالشخص ، آدم وحواء ، فكذا القول في جميع الأشجار والزروع... الخامس منها قوله تعالى «يفشى» أى يغطى «الليل ، بظلمته والنهار ، أى والنهار الليل بضوئه على ما قدره الله تعالى في السير من الزيادة والقصان ، وذلك من الحكم النافعة في الدين والدنيا ، الظاهرة لكل ذى عقل أنها تديره بفعله واختياره وقهره واقتداره .

ولما ذكر تعالى هذه الدلائل الثيرة والقواطع القاهرة جميعها بالتفكر فقال تعالى : « إن في ذلك ، أى الذى وقع التحدث عنه من الآيات «لايات» ، أى دلالات «لقوم يتفكرون» ، أى يجتهدون في التفكير ، فيستدلون بالصنعة على الصانع وبالسبب على المسبب . والتفكر والتدبر : تصرف القلب في طلب معالي الأشياء .

ثم إنه تعالى ذكر دليلاً ظاهراً جداً بقوله تعالى : « وفي الأرض ، أى التى أقم سكانها تشاهدون ما فيها مشاهدة لا تقبل الشك ، قطع ، أى بقاع مختلفة «متجاورات» ، أى متقاربات بعضها من بعض ، واحدة طيبة وأخرى سيئة لا تثبت ، وأخرى صالحة للزرع لا للشجر ، وأخرى بالعكس ، وأخرى قليلة الريع ، وأخرى كثيرته ، وهو من دلائل قدرته تعالى «وجنات» ، أى بساتين فيها أنواع الأشجار من نخيل وأعناب وغير ذلك ، كما قال تعالى : « من أعناب وزرع ونخيل صنوان» جمع صنو وهى التخلات يجمعها أصل واحد وتشعب فروعا ، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم فى عمه العباس : عم الرجل صنو أبيه ، يعنى أنهما من أصل واحد « وغير صنوان » أى متفرقات مختلفة الأصول ، وسى البستان جنة لأنه يستقر بأشجاره الأرض .. « تسقى » قراءة ابن

عامر وعاصم بالياء على التذكير - أى المذكور ، وقراءة الباين بالياء على التأنيث أى الجنات وما فيها « بماء واحد » فتخرج أغصانها وثمراتها فى وقت معلوم لا يتأخر عنه ولا يتقدم « وتفضل بعضها على بعض فى الأكل » أى فى الطعام ما بين حلو وحامض وغير ذلك ، وفى الشكل والرائحة والمنفعة وغير ذلك ، وذلك بما يدل على القادر الحكيم فإن اختلافها مع اتحاد الأصول والأسباب لا يكون إلا بتخصيص قادر مختار ، قال مجاهد : وذلك كمثل بنى آدم صالحهم وخبيثهم وأبرهم واحد ، وقال الحسن : « هذا مثل ضربه الله تعالى لقلوب بنى آدم فتخرج هذه زهرتها وشجرها ونباتها ، وتخرج هذه سبخها وملحها وخبيثها وكل يسقى بماء واحد ، وكذلك الناس خلقوا من آدم ، فينزل عليهم من السماء الكتب والرسالات ، فتزق قلوب قوم فتخشع وتخضع ، وتقسو قلوب قوم فتلهو ولا تسمع ، وقال الحسن : والله ما جالس القرآن أحد إلا قام من عنده زيادة أو نقصان ، قال تعالى « وتنزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خساراً » . « إن فى ذلك » أى الأمر العظيم الذى ذكرناه « آيات » أى دلالات « تقوم يتفكرون » أى يستعملون عقولهم بالتدبر والتفكير فى الآيات الدالة على معرفة المبدأ والمعاد .

• • •

وهذه الآيات لها شأن عجيب ، فى الاستدلال على عظمة الله وقدرته وجلاله وألوهيته ، ليثبت من وراء ذلك أن الله قادر على أن ينزل القرآن على رسوله محمد صلوات الله وسلامه عليه ، وليثبت كذلك أن القرآن حق ، وأن رسالة محمد صدق ، وأن البشر جميعاً مطالبون بالإيمان بهذه الرسالة . .

وفى الآية الأولى من هذه الآيات كما رأينا تعظيم لشأن القرآن الكريم ، وبيان لكونه حقاً وصدقاً ، وذكر لشرك المشركين وعدم إيمانهم . . . وفى الثانية بيان لعظمة الله وقدرته ، الله رافع السموات بغير عمد ، ومالك الملك وزب العرش ، ومسخر الشمس والقمر ، كل يجرى لأجل مسعى . . . الله

مدبر الامر كله . . . . .والذى يفصل الآيات ليهتدى بها المشركون ، ويؤمن بها
الجاحدون ، ويتعظ بها الجاهلون .

: ففى الآية الثانية ذكر الله عز وجل الدلائل فى العالم العلوى فى قوله عز من
قائل : « الله الذى رفع السموات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر
الشمس والقمر كل يجرى لاجل مسمى ، يدبر الامر يفصل الآيات لعلكم بقاء
ربكم توقنون » ، وقد انطوت هذه الآية على ما انطوت عليه من الدلائل الساطعة
والبراهين القاطعة ، التى تملأ النفوس يقينا ، والقلوب إيمانا ، بعظم قدرته
موجدها ، وباهر حكمة مبدعها ، وأنه على أن يعيد ما بدأ أقدر ، وعلى أن
يتصرف فيكم بالجزاء على عملكم أجدر ، كما نشاهد ذلك فى ختمها بقوله تعالى :
« لعلكم بقاء ربكم توقنون » . فهى تفرس فى النفس اليقين بعظيم قدرته فلا
يسجده شئ فى الأرض ولا فى السماء ، وجليل حكمته فلا يترك الأمر فوضى
بينهم : يأكل قويهم ضعيفهم ، ويخرج العبد على الحدود المحدودة له بدون أن
يلقى على ذلك جزاءه .

أما الآية الثالثة ، وهى قوله تعالى : « وهو الذى مد الأرض » ، فهى لبيان
الدلائل التى اشتعل عليها العالم السفلى ، أى عالمنا هذا الأرضى : ينبهنا على ما حوى
من آثار القدرة الباهرة مما حصى أن نمر عليه غافلين فلا تفكر فيه ، لطول مشاهدتنا
له وتكرر وقوع الأنظار عليه . وقد جرت العادة بأن تمنى النفوس بما يفاجئها
فتأمل فيه أكثر من تأملها لما كثرت ملاستها له . يشهد بذلك ما تراه من هلع
النفوس وشدة تيقظها عند حصول الحوادث النادرة كالخسوف والكسوف
ولو جزئيين ، وغفلتها عما هو أعظم منها أثرا وأكبر مظفرا مما يحصل دائما
متكررا كسلطان الليل والنهار ، وما ذاك إلا لأن كثرة التكرار تهون من أمر
التيقظ والانتباه ، ولا كذلك مفاجأة الأمر النادر الوقوع . والحكمة فى تقديم
الدلائل العلوية أنها أول ما تتجه إليها النفوس بالتأمل غالبا ، بما يسطع من
ضوئها ، وما يتجلى من سناها وسناتها ، فإن مظاهر العظمة متجلية فيها أتمجلى ،
والاعتراف بالقدرة لمبدعها لا تنأى عنه نفس مهما ملكها العناد والمكابرة .

والمع إن شئت قوله تعالى : « أأنتم أشد خلقا أم السماء » ؟ وختمها بقوله عز وجل : « لعلمكم بقاء ربكم توقنون » ، لأن إنكارهم للبعث أو ارتيابهم فيه كان مبيها على استصعاب إعادة ما فنى وجمع ما بعث وتفرق ، فكأنه يقول لهم : أى الأمرين أهون : الإيجاد من بعد العدم ، أم الإعادة بعد سبق الإيجاد ؟ وأى المخلوقين أشد استنادا إلى عظيم القدرة « أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها » ؟ ثم إن كل هذا باعتبار ما يبدو لعقل العباد ، وإلا فالكل بالقياس إلى قدرته جل شأنه في السهولة واليسر على حد سواء ، فلا يتعاضى عليه شئ في الأرض ولا في السماء ، ورفع السموات معناه أوجدها مرفوعة ، لا أنها كانت مخفوضة ورفعها ، وكذلك القول في قوله تعالى : « وهو الذى مد الأرض » معناه أوجدها عدودة مبسوطة متسعة الأكثاف مترامية الأطراف . وهذا في باب الامتنان يرشد إلى ما فيها من سعة وبسط ، وذلك هو ما ينخص المنتفع في انتفاعه . وقد دعا الله سبحانه وتعالى العقلاء إلى البحث والتفكير في ملكوت السموات والأرض ، وجعل لهم من إتياء المنافع جاذبا ، ومن شبهات العقول سائقا يستحشهم على الدأب في التفكير حتى يصلوا إلى ما تسمه عقولهم من أسرار هذا الكون وخفائيه ، سواء في ذلك الأرضية والسمائية ، وسواء في ذلك ما يحدث بالتجارب العملية ، وما هو ثابت لا يتغير من أشكال أرضية أو أوضاع فلسفية .. وقوله تعالى : « وهو الذى مد الأرض » أى وسع أرجاءها ، وسلك لكم فيها سبلا ، وبث لكم فيها منافع ، وكل ذلك دال على عظمة مبدعها الحكيم ، جل شأنه ، وتعالى جده ، ولا إله غيره . وهذا المعنى لا ينافي أن شكلها العام كروى حيث أثبتته دليل المشاهدة أو غيره ، أو حيث يلح من قوله تعالى : « يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل » ، إذ يظهر منه أن اتفاف كل منهما على الآخر وإخفاؤه تحته يشبه لف كور العمامة على كور آخر منها ، وهو قريب في الأجسام الكروية المستديرة . وأيا ما كان فليس المقصود هنا بيان الشكل ، وإنما المقصود بيان عظمة ما أبدعه بقدرته ، لتأخذ منه قدرته على تحقيق البعث الذى أنكروه ، وهو أهون عليه . أما خلق الرواسى أى الجبال

والأنهار في الأرض . فلما في خلق الجبال من فائدة شرحها الله عز وجل في آية أخرى : « وألقى في الأرض رواسي أن تُمَيِّدَ بكم » . وهذا يعطى شيئاً من فائدة الجبال ، وهو منع الأرض من أن تُمَيِّدَ . وعللوا ذلك بأن الأرض قابلة للاضطراب والهزات الأرضية بما يحمل الإقامة على ظهرها مقلقة غير مريحة ، فجعلت الجبال فيها لإرسائها ومنعها أن تُمَيِّدَ بما حوت من ثقل ، وبما ركزت في محال - الله أعلم بحكمتها .

وربما يقال : ولم جعلت الأرض بأصل خلقها مستعدة لأن تُمَيِّدَ ثم بُنِيت بالجبال ، ولم لم تجعل من أول أمرها ثابتة بلا حاجة إلى الجبال ؟ وهذا مدفوع بأن حكمة المبدع الحكيم اقتضت أن يرتبط أجزاء العالم بعضها ببعض بالنسب والاستناد ، حتى كأنه كتلة واحدة أو جسم يحتاج بعضه إلى بعض ، زيادة في كمال الترابط . ألا ترى أنه كان يمكن أن يخلق الإنسان جسماً كاملاً لا يحتاج إلى غذاء ولا إلى دواء ولا كساء ولا غطاء ، ولكنه خلقه بحاجة إلى ذلك كله ليتم ارتباطه بالكون الذي هو جزء منه ؛ بل خلق أجزاء الإنسان بحيث يحتاج بعضها إلى بعض . وانظر إلى الحواس والجوارح ؛ وانظر إلى العضلات والدم والدهن في الإنسان ؛ وانظر إلى المعدة وباقي الجسم ، وانظر إلى المخ والأعصاب وهكذا : تجعل كل جزء قائماً بعمل في الجسم الواحد ، فكذلك الإنسان مع الكائنات المحيطة به ينتفع بها في غذائه ودوائه ، وتنتفع به في عمرانه وتحليلها وتركيبها . وهكذا يجتمع العالم في التفاعل مع تباعده في الوجود . وهذا صنع الحكيم العظيم .

ومن فوائد الجبال غير هذا أنها مادة للعيون ، ومنشأ مدد للأنهار ، ولذلك نجد الجبال أكثر ما تذكر مقترنة بالأنهار ، كما في هذه الآية ، وكما في قوله تعالى : « وألقى في الأرض رواسي أن تُمَيِّدَ بكم وأنهاراً » ، في سورة النحل وفي سورة لقمان ، وكما في قوله تعالى : « وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون . وجعلنا في الأرض رواسي أن تُمَيِّدَ بهم ، إلى غير ذلك . وقد علل ذلك الباحثون بأن مادة ماء العيون السحب ، وأكثر ما تهطل على رؤوس

الجبـال ، فـنـها ما يـسـيـل فـي شـعـابـها فـيـتـخـذ مـن ذلـك مـجـارى وسـيـلا وأنـهـاراً ، ومـنـها ما تـتـشـقـق لـها الجـبـال فتـخـزن فـيـها ، ثم تـسـلـك لـجـاجـا تـحـت الأـرض حـتى تـتـفـجـر مـن نـاحـية أـخـرى عـلـيـها العـلـيـم ؛ واقتـضـتـها حـكـمة الحـكـيـم . وأيضـاً تـرى الجـبـال بسـبـب ارتـفـاعـها أبـرد جـوا مـن الوهـاد ، كـا تـدل عـلـيـه المـشـاهـدة ، فيجـتـمـع عـلـى سـطـحـها مـن التـلـوج والأبـخـرة المـنـحـطـة إـلى المـاء ما يـسـيـل مـنـه الأـنـهـار فـضـلا مـن تـقـطـع السـحـاب عـلـى ذـراها ، فينـحـل إـلى ما يـتـه الأـولـى ، وبـذلـك تـشـهـد مـنـاسـبة هـم الأـنـهـار إـلى الجـبـال .

ولـعل مـن حـكـمة جـعـل الجـبـال فـيـها وجـعـل مـنـابع الأـنـهـار ومـدـدـها مـنـها ، ما ذكـره بـعض البـاحـثـيـن مـن أن المـيـاء التـازـحـة مـنـها تـجـرف مـع انـحـدـارها أـجـزاء طـيـئـة تصـطـدم فـي صـخـور تـلاقيـها ، فتـذوب وتـسـير مـع المـاء بانـحـدـاره العـظـيـم ، حـتى تـصل إـلى ما شـاء الله أن تـصل إـليـه ، فـتـسـب طـمـيا صـالحـا للإـنـيـات مـخـصـبـا مـنـيا ، وهـذا كلـه مـن مـظـاهـر الـارـتـبـاط بـيـن أـجـزاء هـذا العـالـم ، فـنـه ما عـرفـناه مـنـه ما لم نـعـرفـه ، والله بـكل شـئ عـلـيـم .

وزـول الأـنـهـار مـن الجـبـال لا يـعـارض قـولـه تعالى : « وأنـزلـنا مـن السـماء مـاء طـهـورا ، ونـحـوه ، لأن المـراد مـن السـماء جـهة العـلو ، ولا شـك أن الأمـطار عـلـى ما قـررنا هـى المـادـة الأـصـليـة للعيـون والأـنـهـار ، وهـى نـازـلة مـن جـهة العـلو ، ونـجـب بـعض العيـون مـن الأـرض بـدون اسـتـعـداد مـن الأـنـهـار كالعيـون المـجاوـرة للبحـار لا يـمـنع ذلـك ، فـلم يـكـن المـراد الحـصـر . وفـي قـولـه تعالى : « ومن كل الثـمـرات جـعـل فـيـها زـوجـيـن » هـذا لـيـان أثر آخـر مـن آثار القـدرة البـاهـرة ، وهـو كـالنتـيـجة لما قـبلـه مـن جـعـل الرـواثـى والأـنـهـار فـيـها : ذاك أن الثـمـرات ما جـاءت إلـا عـن أرض خـصـبة تـغـذيـها مـيـاء عـذبة ، وقـد عـرفـت أن الجـبـال تـمد السـهول فـي الغـالب بـالمـادـة الطـيـنية الخـصـبة ، وأن الأـنـهـار تـروـيها بـالمـيـاء العـذبة ، فيتـولـد مـنـها الثـمـرات مـن كل زـوجـيـن اثـنيـن . ومعـنى الزـوج : الشـئ المـنـضم إـلى غـيـره لـيـكـون مـن ازدواجـهـما واخـضـاءـهـما ثـمرة مـقـصـودة مـنـها . فليس الزـوج اسـما للاثـنيـن ، بل الإثنان زـوجان . فاللعـنى : جـعـل فـي الأـرض مـن كل أنـواع

الثمرات ، وجعلها بحيث لا يتم الفرض المقصود منها إلا بانضمام زوج منها إلى الآخر ، حتى يتم التماسك والتساند بينها ، ويظهر الارتباط الذى لا بد منه فى بقاء نوعها . فالمراد بالزوجين عنصر التذكير والتأنيث فى الثمرات . والنبات محتو على عنصرين أحدهما للتذكير والآخر للتأنيث ، فالتوالد فيه كالتوالد فى فصائل الحيوانات يحتاج إلى زوجين ذكر وأنثى . غاية الأمر أن بعض الأنواع قد تكون زهرته الواحدة بحيث يجتمع فيه الذكر والأنثى ؛ وبعضها يكون فيه التذكير فى زهرة والتأنيث فى أخرى ، أو التذكير فى شجرة والتأنيث فى أخرى ، كما فى النخيل . فقوله تعالى : « زوجين » إشارة إلى قانون الارتباط والتماسك الذى به الله فى العالم . . .

وقوله تعالى : « اثنين » بعد قوله : زوجين ، لتأكيد المراد من كلمة زوجين ، وأنه ليس معنى الزوج فيه اثنين حتى يكون قد جعل من كل ثمرة أربعة ، بل المراد به الواحد المنضم إلى ما يزاوجه . فاصل كل ثمرة اثنان ، كما أن أصل كل مولود من المولودات الأخرى اثنان . وزيادة (من) فى قوله « من كل الثمرات » لبيان أن قدرة الله تعالى صالحة لإيجاد أنواع من الثمرات غير ما شاهدتم بما لا يدخل تحت الحصر . وما أنت ذا ترى التجدد لا يتقطع فى أنواعها حيناً لحيناً .

أما قوله تعالى « ينشئ الليل النهار » أى يجعل الليل غاشياً للنهار سائراً له : فلا يخفى أن تعاقب الليل والنهار على الثمار عون على إنضاجها وإكمال صلاحها ، فلو جعل النهار والليل عليها سرمداً لما بدأ صلاحها ، ولما تم إنضاجها . فتعلق الليل والنهار بهما تعلق المتمم بما يحتاج إليه فى تمامه ، وبذلك يظهر لك حسن الارتباط . وتظم الليل والنهار فى سلك الآيات الأرضية لما ذكر ، ولأن مظهرهما لنا فى عالما الأرضى وإن كان المنشأ لهما من العالم السابىء العلوى ، فهما يلابساتا ومحيطان بنا وتنفع بهما ، إذ يبتلى النهار إلى الحركة فى أعمالنا ومصالحنا ، ونسكن فى الليل حتى نسترد قوتنا ، فهما لنا من الملائسات الثامة .. وهذه الآيات الأرضية يمر عليها الناس وهم عنها غافلون ، لا يدرك ما فيها من آثار العظمة إلا المفكرون . فلذا أردفت بقوله تعالى : « إن فى ذلك لآيات

لقوم يتفكرون . . وذلك لما سبق لك من أن كثرة تكرار النظر إلى الشيء يصفى معنى التأمل فيه ، كما شرحنا ذلك بالمقارنة بين تأثير النفوس بظاهرة الكسوف والخسوف ولو جزئيين ، وعدم اكترائها بدخول الليل أو طلوع النهار . فلا جرم قال هنا : « إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون » . وأما العالم العلوى فإنك ترى أن الإنسان لا يكاد يتطلع إليه وبملا نظره فيه حتى يجد من نفسه اعتزافا بعظمة مبدعه وباهر قدرته ، فينتقل لسانه بالتسبيح والتعديس لأول وهلة ، ولا يجد من نفسه في ذلك مكابرة . فلذا أردنا بقوله فيما سبق : « لعلكم بقاء ربكم توقنون » . والتفكر إطالة النظر وإجالة البصيرة ودوام التأمل حتى يقف المرء على دقائق وأسرار لم تكن بادية له عند النظرة الأولى ، وهو الذى يعبر عنه علماء المنطق بعبارة : ترتيب أمور معلومة للتوصل بالنظر فيها إلى علم مالم يكن معلوما . وقد ذكر بعض المفسرين أن أكثر ما تذكر الآيات الأرضية تردف بالحث على التفكير ، وذلك لأن بعض الناس يرد حدودها إلى اتصالها بالحركات الفلكية والأوضاع الكوكبية ويقتصر على ذلك ، فإذا تفكر علم أن الأوضاع المذكورة لا يمكن أن تنتج هذا النظام المحكم الذى لا يكون إلا من علم خبير قاعد حكيم ، فإن وضع الأفلاك أو الكواكب بالقبة إلى الجسم الواحد ، واحد تقريبا ، فكيف جعل فى الحيوان جزءا هو عظم فى منتهى الصلابة ، وجزءا هو دم أو دهن فى منتهى الرقة ، وجعل بينهما أجزاء مختلفة الطباع من أعصاب وعضلات ، وجزءا مغنيا للجميع عسكاهما ضامما لأجزائها هو الجلد ، وجعل الجميع على اختلاف طبائمه يسند بعضه بعضا ، ويخدم بعضه بعضا . هل الفكر الصحيح يستخرج إلا إذا رد ذلك إلى القادر المختار ؟ وقد هدبى الله تعالى إلى باب الرشاد الواضح فى ذلك حيث أردف هذا بالآية التالية . فقال تعالى : « وفى الأرض قطع متجاورات وجنات من أعطاب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد . وتفضل بعضها على بعض فى الأكل » ، إن فى ذلك لآيات لقوم يعقلون . وهذه جملة أخرى مستأفة لذكر نوع من أنواع الأدلة الأرضية ، وهى ما يسمونه

أمام أنظارنا من حوادث متعاقبة ، بعد أن ذكر ما فيها من أمور ثابتة في الآية السابقة فقال تعالى : « وفي الأرض قطع متجاورات ، أى بقاع كثيرة مختلفة ، فمن خصب إلى جيب ، ومن صالح للزروع دون الشجر وصالح للشجر دون الزرع وصالح لها معا ، ومن حزن إلى سهل ، ومن رخوة إلى صلب ، ومن أحجار كريمة إلى مواد تافهة ، ومن ومن .. الخ ، وكلها متجاورات . فمن الذى جعل فيها تلك المفارقات والمباينات : ألجأ هذا من الأنلاك والكواكب ، أم جاء من طبيعة صالحة وأخرى فاسدة ؟ فمن الذى جعل هذه صالحة والأخرى فاسدة ، والمادة في الجميع واحدة ، والعوامل المتسلطة عليها واحدة ؟ أفجع هذا التجاور مع اتحاد المادة الأصلية يجرى كل هذا التباعد ؟ وهب أن ذلك نرجعه إلى عوامل تسلطت عليها ، فمن الذى سلط تلك العوامل حتى جاء هذا النظام البديع الذى حارت فيه العقول والأسباب ؟ وهل يستقر الفكر قرار وتطهين النفوس إليه تمام الاطمئنان إلا إذا أسندت ذلك إلى مدبر عالم حكيم مريد ؟ سبحانه ما خلقت هذا عبثا ، وليس لغيرك أن يدرك كل الأسرار التى بثتها في مصنوعاتك ، فضلا عن أن يشاركك في ملكك ، سبحانه لا إله غيرك ، ولا شريك لك في ملكك : ومعنى « متجاورات » أى متلاصقات لم تختلف بها الأقاليم ولم يتباعد بها المناطق . وكما فيها قطع متجاورات اختلفت صفاتها ، تجد فيها قطعا غير متجاورة اتحدت صفاتها . واكتفى بالأول عن الثانى مع فهمه منه لأنه أوضح دلالة . ألا ترى أنك حين ترى زهرة اشتملت أوراقها على ألوان عدة وبورقة صغيرة دقيقة ، أظفرك ذلك بالتسبيح للحى القيوم ، ودعاك إلى الاعترافه بالقدرة أكثر مما إذا رأيت نباتا من نوع واحد في منطقتين مختلفتين ؟ وقوله تعالى : « وجنات من أعناب » بدأ بها من بين مائثر الأرض لاحتواء العنب على دقيق الصنع الإلهى : إذ ترى فيه من الاختلاف في الطعم واللون ، ومن الاحتواء على الثمرة التى قوامها ماء متجمع في قشرة رقيقة قد يكون شفاها لا يحجب البصر عن إدراك ما فى باطنه ، يتوسطه بذرة يابسة ذات لب هو

منشأ النبات ، وغلاف خشبي حتى الماء المقصود أن يتصل بذلك اللب ، إلى غير ذلك مما فصله علماء النبات فيه ، من ذلك ما ينطق العقل قبل اللسان بالتجديد والعجيد لله . ولذلك ورد في بعض الأخبار القدسية : « أنكفرون بي وأنا خالق العنب ، ثم أردفها بالزرع وهو النبات المقابل للأشجار ، كنبات الحبوب والألياف ونحوها . وإفراد الزرع مع تنوعه مراعاة إلى أن أصله بصيغة المصدر . ولعل توسط الزرع بين جنات الأعناب والتخيل لتوجيه النظر إلى ما يجري في كثير من الجنات من أنها تفصل بالأعناب ويتخللها الزرع ويحيط بها التخيل ، كما في قوله تعالى : « وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا ، كان ذلك حين يجتمع على هذه الصفة تجد فيه من دلائل القدرة الباهرة ما فيه . وقوله تعالى : « يسقي بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل » .. هذا موضع الاعتبار الواضح في الدلالة البينة ؛ إذ كانت قطعها متجاوزة وأصل مادة زرعها واحد ، وتسقي بماء واحد ، ثم نجى متفاضلة فيما يؤكل منها : فيها الحلو ، ومنها الحامض ، ومنها الحريف ، ومنها التافه ، ومنها الرطب ، ومنها اليابس ، ومنها ما يتخذ غذاء ، ومنها ما يتخذ دواء ، ومنها ما لا تقصر آثارها المتباينة ، ولا يحاط بقواعدها العامة ، أو مضارها التي قد تقتصد في بعض الأوقات . والإحاطة بذلك قلما تتفق ولا لعلماء النبات ، فلا تزال التجارب تكشف من غوامضها ما لا يحصى . ولما كانت هذه الآثار جليلة واضحة والاعتراف بها لا يحتاج إلى طويل تفكير ، بل يكفي فيه نظرة من عقل البصير ، أردفها بقوله تعالى : « إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ، كأنه يشير إلى أن من رأى هذا ولم يادر بالاعتراف بقدرة مبدعه ، ليس جديرا أن يسمى من العقلاء ، فقد أهمل عقله ، وأظهر جهله . وهذا في الآيات المتجددة في الفلز والزرع والتخيل والأعناب موقف للتأمل وحده ، فكل جديد جدير بأن يسترعى النظر ، بخلاف ما في الآية السابقة من الأمور الثابتة من الجبال والأنهار ، وتشية الليل النهار ، فإن ذلك محتاج إلى التأمل والتفكير . والتمرات ذكرت في الآية الأولى من جهة ما فيها من قانون ثابت ، وهو قانون التزاوج (٢ - هم الفرقان لتاريخ ١٣)

المشترك في جميعها ، وأنه من الخفاء بحيث يحتاج في الاحتذاء إليه إلى البحث والتفكير ، فلذا أدرجه في الآية المختومة بقوله : « إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون » . وذكرت في هذه الآية من جهة ما يبدو فيها من العلوم المختلفة والمراتب المتباينة والآثار المتفاضلة ، وهي لا تحتاج إلى تفكير ، لحسن نظمها في الآية المختومة بقوله تعالى : « إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون » .

الربع الثاني من سورة الرعد

٥ - وَإِنْ تَسْجَبْ فَمَجِبٌ قَوْلُهُمْ أَذًا كُنَّا ثَرْبًا أَمْ أَنَا نَقَى خَلْقٍ جَدِيدٍ
أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ الْأَغْلَى فِي أَفْئَاتِهِمْ
وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ الْأَنْثَارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ .

٦ - وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْهَيْبَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ
الْكَثَلُتُ وَإِنْ رَبُّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ
لَشَدِيدُ الْعِقَابِ .

٧ - وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ إِنَّمَا
أَنْتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ .

٨ - أَفَهُ يَعْلَمُ مَا تُخْلِعُ كُلُّ أَنْفَى وَمَا تَنْبِضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ
وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِعِقْدَارٍ .

٩ - عَلِيمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ .

١٠ - سَوَاءٌ مِنْكُمْ مَنْ أَسْرَأَ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ
مُسْتَخْفٍ بِاللَّيْلِ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ .

١١ - لَهُ مُعَقَّبَاتٌ مِنْ يَمِينٍ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَسْقُطُونَ مِنْ أَمْرِ

أَقَرُّ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا
أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ
مِنْ وَالٍ .

١٣ - هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنْشِئُ السَّحَابَ
الْثِقَالَ .

١٣ - وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ
السَّوَاقِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ
شَدِيدُ الْحِجَالِ .

١٤ - لَهُ دَعْوَةُ الْعَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْمَعُونَ
لَهُمْ شَيْءًا إِلَّا كِبَاسٌ عَلَيْهِ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ
بِلَبِّهِ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ .

١٥ - وَفِي سَجْدٍ مَن فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُمْ
بِالنُّجُومِ وَالْأَصَالِ .

١٦ - قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ قُلْ أَفَأَنْتُمْ مِّنْ
دُونِهِ أَوْ يَأْتِيهِ الْيَمَلُ كَؤُنْ لَا تُقْسِمُ بِهِمْ فَعَمَّا قُلْ هَلْ
يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ
أَمْ جَعَلُوا قَدْرَهُ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَبَّهُوا الْغُلُقَ عَلَيْهِمْ
قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ .

هذه الآيات الثلاثة عشرة فيها بيان لمراء المشركين وأقوالهم ، ورد على

ما يرمعون من أكاذيب واقتراءات وأضاليل ، وماذا يرمعون ؟ يرمعون أن لا بعث ، ويستحيلون الرسول بالسبئية قبل الحسنة ، بالعذاب قبل غيره ، ويقولون : لولا أنزل عليه آية من ربه .. وتمضى الآيات فتحدث عن قدرة الله الذى يشركون به ، قدرة الله القادر على كل شيء ، الله رب السموات والأرض الذى ليس له شريك ولا مثل ، إلى آخر ما تناوله هذه الآيات الكريمة من معان وأفكار .

يقول الله عز وجل فى هذه الآيات الكريمة : « وإن تعجب ، أى يا محمد من تكذيب الكفار لك بعد أن كنت عنهم تعرف بالصادق الأمين ، فعجب ، أى فأمر عجيب يتعجب منه قوهم ، أى قول منكروى البعث ، أأنذا كنا ترابا ، أى بعد الموت » أتنا لنى خلق جديد ، أى بعد الموت كما كنا قبله ، أولم يعلموا أن القادر على إنشاء الخلق ابتداء على غير مثال سابق قادر على إعادتهم ؟ » وقيل : المعنى وإن تعجب من اتخاذ المشركين مالا يضرهم ولا ينفعهم آلهة يعبدونها مع إقرارهم بأن الله تعالى فى السموات والأرض وهو يضر وينفع ، وقد رأوا قدرة الله تعالى وما ضرب لهم به من الأمثال ، فعجب قوهم ذلك ، والعجب تغير النفس برؤية المستبعد فى البادة ، قال المتكلمون : العجب : هو الذى لا يعرف سببه ، وذلك فى حق الله تعالى حال لأنه تعالى يعلم السر وأخفى ، لا تخفى عليه خافية فى الأرض ولا فى السماء .

إن الموت يشبهه الله بالنوم ، وما أعظم الشبه بينهما . والنوم هو موت جوفى للأعضاء ، وكأن النائم يستيقظ كما يشاهد ، كذلك الميت أيضا يستيقظ ولولم يشاهد ، وهذا هو البعث الذى أمرت بالإيمان به الأديان ، ومن لم يشاهد ذلك يجادل ويقول : كيف نبعث ثانية بعد أن نكون عظاما وترابا ؟ والله يجب على ذلك بقوله : « إن الإنسان خلق من طين ، وإنه يعلم ما يدخل فى تركيبه علما تاما » ألا يعلم من خلق .. وقد علمنا ما تنقص الأرض وعندنا كتاب حفيظ » وبهذا يمكنه أن يعيده سيرته الأولى .

وتتحول المادة من شكل إلى شكل ، ولكنها في صندوق الكون لا تقف أبداً ، وكما أن الماء لا يقف يتحول إلى ثلج أو بخار كذلك يتحول الطين إلى نبات وحيوان ثم إلى جسم إنسان ، ثم إلى التراب ثانية ، ثم يعيده الله كما كان . وقد علمتنا العلوم أن معنى « كتاب حفيظ » ليس بالمعنى المعروف ، ولكنه سجل أدق . والإنسان الضعيف قد صنع آلات تسجل من نفسها ، والله صنع هذا الكون كله كآلة عظيمة تسجل كل شيء ، كأنه « كتاب حفيظ » ، فالإنسان إذا تكلم انتشر صوته في الفضاء كله دون أن يشعر ، بل قد أمكن الإنسان أن يسجله ويستعيده عند الحاجة بعد زمن طويل عن طريق (الراديو والفونوغراف) . وكما أن الصوت يسجل تسجيلاً ، أفلا يكون ذلك بالنسبة لكل حركاته وسكناته أولى ، بل قد يتقدم العلم ، ونعرف أن أفكار الإنسان يمكن قراءتها على بعد كبير بل يمكن تسجيلها ، فالإنسان جسم صغير في آلة كبيرة دقيقة حساسة تتأثر وتسجل كل حركات هذا الجسم وما يطرأ عليه لتستعيده عند الحاجة ، وقد شبه الله هذا التسجيل بأنار القديمين التي يعرفها العرب جيداً ، فقال : « إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين » ، وهذا هو كتاب الكون الذي يقول الله فيه : « لا يضل ربي ولا ينسى » ، و « شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون » ، ويقولون : « لم شهدتم علينا ؟ » ، فنقول : « أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء » وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون ، ويقولون « يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يفاد صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ، ووجدوا ما عملوا حاضراً ، ولا يظلم ربك أحداً » . وسيرى الإنسان أعماله بنفسها في المراتة ، ويرى صورة دقيقة لكل أفعاله وأفكاره كما كانت تماماً ، فهو نفس المتكلم ونفس الفاعل ، وكل إنسان الزمان طائرته في عنقه وتخرج له يوم القيامة كتاباً يلقاه منشوراً ، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيباً ، والسنن الطبيعية علمتنا أنه لا يوجد شيء في هذا الكون بلا فائدة ، فالإنسان

مع ضعفه قد استخدم السنن الطبيعية وأمكنه أن يسجل الصوت ويستعيده بعد زمن طويل ، أفلا يكون هذا دليلا على أن التسجيل لابد أن يكون لمهمة كبرى ، وأن الطبيعة لا تسرف أبداً « إنا كل شيء خلقناه بقدر ، فانه يسجل كل حياة الإنسان ليستعيدها يوم البعث ، وهذا أهون من بدء خلق الإنسان ، فالنشأة الثانية إعادة وهي أهون من الأولى ، وهما بالإضافة إلى قدرة الله تعالى . بيان ، كما قال الله تعالى : « وهو الذى يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه . وهكذا نرى القرآن لا يبالغ أبداً كما فهم من معنى المبالغة في كلامنا حتى فيها لا ندرکه تماما . وقد يقال : إن إحياء الموتى قد يكون في المستقبل على يد أطباء مع أن الله يقول « إنا نحن نحي الموتى ، وذلك لما يقرؤه الناس أحيانا في الصحف عن إحياء الميت ورجوع الحياة إليه بعد وقوف علاماتها مثل التنفس والنضج . والحقيقة هي أن هناك فرقا كبيرا بين الموت العادى كما يفهم الناس من وقف الأعضاء عن العمل ، كعدم اشتغال المنع أو وقوف القلب ، وبين الموت العلمى الحقيقى ، وهو لا يكون بوقوف عمل الأعضاء قط ، ولكنه يكون بموتها ، ولو أخذ القلب من ميت عادى بعد وقوف ضرباته ووضع في محلول مخصوص لاستأنف ضرباته كما كان في جسم الإنسان من بضع ساعات . ثم يموت ، ولا يمكن أن يخفق بعد ذلك مهما عمل فيه ، وهذا هو الموت الحقيقى الذى يتحلل بعده الإنسان إلى عناصره الأولى . وقد يتوصل الطبيب - بل قد توصل أحيانا - إلى إعادة الحياة في الميت العادى ، أى أن القلب يعود فيضرب مدة قصيرة بعد وقوفه ، وقبل أن يكون قد بدأ في التحلل أى قبل موته الحقيقى . وأما أن العلم يصل إلى إعادة الحياة بعد التحلل فهذا مستحيل ، لأنه لا فرق بين إعادة الحياة إلى جسم ميت تماما ، وبين إحياء حية في الجراد مثل الطين . « أولئك ، الذين جمعوا أنواعا من البعد من كل خيرهم الذين كفروا برهم ، أى غفلوا ما يجب إظهاره بسبب الاستهانة بالذى بدأ خلقهم ثم رباهم بأنواع اللطف ، فإذا أنكروا معادهم فقد أنكروا بدام ، « أولئك ، البعداء

البخلاء ، الأغلل ، يوم القيامة ، في أعناقهم ، بسبب كفرهم ، والغل طوق من حديد تقيد به اليد في العنق ، وقيل : المراد بالأغلل ذلم واعتقادهم يوم القيامة كما يقاد الأسير الذليل بالغل ، وقيل : إنهم مقيدون بالغل لا يرجى فلاحهم . وأولئك ، أي الذين لا خسارة أعظم من خسارتهم ، أصحاب النار هم فيها خالدون ، أي ثابت خلودهم دائما لا يخرجون منها ولا يموتون ، ولما كان صلى الله عليه وسلم يهدم تارة بعذاب يوم القيامة وتارة بعذاب الدنيا ، والقوم كلها هدمهم بعذاب يوم القيامة والبعث والحشر ، وكلما هدمهم بعذاب الدنيا ، قالوا له : مرحبا بهذا العذاب وطلبوا منه إظهاره وإنزاله ، على سبيل العلم وإظهار أن الذي يقوله كلام لا أصل له ، ويستعجلونك ، أي استهزاء وتكديها ، والاستعجال طلب التعجيل وهو تقديم الشيء قبل وقته المقدر له ، بالسبب ، أي العذاب ، قبل الحسنة ، أي الرحمة ، وذلك أن مشركي مكة كانوا يقولون : اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء واتلنا بعذاب أليم .. هذا وقوله « قبل الحسنة » فيه وجهان : أحدهما متعلق بالاستعجال ظرفا له ، والثاني أنه متعلق بمحذوف على أنه حال مقدرة من السبب ، وقد ، أي والحال أنه قد دخلت من قبلهم الثلاث جمع مثله بفتح الميم وحزم اللام ، أي عقوبة أمثالهم من المكذبين أنلا يعتبرون بها ، وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإلا لم يترك على ظهرها من دابة ، كما قال تعالى : ولو يؤاخذ الله الناس بما يكسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ، وقال ابن عباس : معناه : لذو تجاوز عن المشركين إذا آمنوا .. وإن ربك لشديد العقاب ، للصرين على الشرك الذين ماتوا عليه ، وقال مقاتل : إنه لذو تجاوز عن شركهم في تأخير العذاب عنهم .. ولما بين سبحانه وتعالى أن الكفار طعنوا في نبوة محمد صلى الله عليه وسلم بسبب طعنهم في الحشر والنشر أولا ، ثم طعنوا في نبوته بسبب طعنهم في صحة ما ينذرهم به من نزول عذاب الاستئصال ثانيا ، ثم طعنوا في نبوته بأن طلبوا منه المعجزة والبيئة ثالثا ، وهو المذكور في قوله تعالى : ويقول الذين كفروا لولا ، أي هلا ، أنزل عليه ، أي محمد صلى الله

عليه وسلم من ربه ، أى مثل عصى موسى وفاقة صالح ، وذلك لأنهم أنكروا كون القرآن من جفث المعجزات وقالوا : هذا كتاب لا يكون معجرا مثل معجزات موسى وعيسى عليهما السلام ، وكان صلى الله عليه وسلم راغبا في إجابة مقترحاتهم لشدة التفاته إلى إيمانهم ، قال الله تعالى : إنما أنت منذر ، أى ليس عليك غير الإنذار والتنويف ، ولكل قوم هاد ، أى نبى يدعوهم إلى ربهم بما يعطيه من الآيات لا بما يقترحون .. ولما سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الآيات أخبرهم الله تعالى عن عظيم قدرته وكإل عليه بقوله تعالى : الله يعلم ما تحمل كل أنثى ، من ذكر وغيره وواحد ومتعدد وغير ذلك ، وما تفيضه أى تنقص « الأرحام » من مدة الحمل ، وما تزداد ، أى من مدة الحمل ، فقد تكون سبعة أشهر وأزيد عليها إلى ستين عند أبى حنيفة ، وإلى أربع عند الشافعى ، وإلى خمس عند مالك رضى الله عنهم ؛ وقيل : إن الضحاك ولد لستين ، وهرم ابن حيان بقى فى بطن أمه أربع سنين ، ولذلك سمي هرما ، وقيل : ما تنقصه الرحم من الأولاد وتزیده منهم ، وقيل : من نقصان الولد فيخرج ناقصا . والزيادة تمام خلقه ، وقيل : ما تنقص السقط عن أن يتم وما تزداد بالتمام ، وقيل : ما ينقص بظهور دم الحيض ، وذلك أنه إذا سال الدم فى وقت الحمل نصف الولد ونقص بمقدار حصول ذلك ، قيل : كلما سال الحيض فى وقت الحمل يوما زاد فى مدة الحمل يوما ليحصل الجبر ويعتدل الأمر ، والآية تحتل جميع ذلك إذ لاتأتى فى هذه الأقوال ، ويدل لذلك قوله تعالى : وكل شيء من هذا أرفيه من الآيات المقترحات وغيرها « عنده » أى فى عليه وقدرته « بمقدار » فى كيفيته وكميته لا يجاوزه ولا يقصر عنه ؛ لأنه تعالى طام بكيفية كل شيء وكميته على الوجه المفصل المبين « عالم الغيب » وهو ما غاب عن كل مخلوق « والشهادة » وهو ما شاهدوه ، وقيل : الغيب هو المعلوم ، والشهادة هو الموجود ، وقيل : الغيب ما غاب عن الحس ، والشهادة ما حضر فى الحس « الكبير » أى العظيم « المتعال » عن خلقه بالقهر المنزه عن صفات النقص ، فهو تعالى موصوف بالعلم الكامل والقدرة التامة ، ولما كان عليه تعالى شاملا لجميع الأشياء قال تعالى : سواء

منكم من أسرار القول ، أى أخفى معناه فى نفسه ، ومن جهر به ، أى أظهره فقد استوى فى علمه تعالى السر بالقول والجهر به ، ومن هو مستخف ، أى مستر بالليل ، أى بظلامه ، وسارب ، أى ظاهر بذهابه فى سر به ، بالنهار ، والسرب بفتح السين وسكون الراء ؛ الطريق وقال ابن عباس : سواء ما أضمرت القلوب وأظهرته الألسنة ، وقال مجاهد : سواء من يقدم على القبائح فى ظلمات الليل ومن يأتى بها فى النهار الظاهر على سبيل التوارى ، والضمير فى « له » يعود إلى « من » فى قوله « سواء منكم من أسرار القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل » أو للإنسان ، معقبات ، أى ملائكة تعقبه ، والذى عليه الجمهور أن المراد بالملائكة الحفظة ، وإنما وصفهم بالمعقبات إما لاجل أن ملائكة الليل تعقب ملائكة النهار وبالعكس ، وإما لاجل أنهم يتعقبون أعمال العباد ويصونونها بالحفظة والسكينة ، وكل من عمل علامة عاد إليه فقد عقب ، فعلى هذا - المراد من المعقبات ملائكة الليل والنهار ، روى عن عثمان أنه قال يارسول الله : أخبرنى عن المبدأ كم معه من ملك ؟ فقال صلى الله عليه وسلم : ملك عن يمينك للحسنات وهو أمير على الذى على الشمال ، فإذا عملت حسنة كتبت وإذا عملت سيئة قال الذى على الشمال لصاحب اليمين : أكتب ؟ قال : لآله أن يتوب أو يستغفر فستأذن ثلاث مرات ، فإذا قال ثلاثاً قال : أكتب أراحنا الله منه فيس القزبن ، وملك قابض على ناصيتك ، فإذا تواضعت لربك رفعت وإذا تبهرت قصصك ، وملكان على شفتيك يحفظان عليك الصلاة ، وملك على فيك لا يدع أن تدع الحية فى فيك ، وملك على يمينك ، وعن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون فى صلاة الفجر وصلاة العصر ثم يمرج الذين بانوا فيكم فيسألهم الله تعالى وهو أعلم بكم : كيف تركتم عبادى ؟ فيقولون : تركناهم وهم يصلون ، وقال مجاهد : أمان عبد إلا وله ملك موكل يحفظه من الجن والإنس والهوام فى نومه ويضيقه من بين يديه ومن خلفه ، أى من قدامه ومن ورائه ، يحفظونه من أمر الله ، فيها أقوال : أحدها أنه على التقديم والتأخير ، والتقدير : له معقبات من أمر

الله يحفظونه ، وقيل : المعنى أن ذلك الحفظ من أمر الله ، أى عما أمر الله تعالى به .
وقيل : إن كلمة (من) معناها الباء والتقدير يحفظونه بأمر الله وبأوامره ، والفائدة
في تخصيص هؤلاء الملائكة مع بنى آدم وتسلطهم عليهم أن الإنسان إذا علم أن
الملائكة تحصى عليه أعماله كان إلى الخذر من المعاصي أقرب ؛ لأن من اعتقد
جلالة الملائكة وعلو مراتبهم فإذا حاول الإقدام على معصية واعتقد أنهم
يشاهدونها زجره الحياء منهم من الإقدام عليه ، كما يزجره إذا حضر من يقطعه
من البشر ، وإذا علم أن الملائكة تحصى عليه تلك الأعمال كان ذلك أيضا رادعا له .
عنها ، وإذا علم أن الملائكة يكتبونها كان الردع أكمل .. ولما دل ذلك على غاية
القدرة والمظلة قال تعالى : « إن الله ، مع قدرته ، لا يغير ما بقوم ، أى لا يسلبهم
نعمته حتى يغيروا ما ، أى الذى ، بأنفسهم ، من الأحوال الجميلة إلى الأحوال
القيحة » وإذا أراد الله بقوم سوءا ، أى هلاكا وعذابا ، فلا مرد له ، أى
لا يقدر أحد لامن العقوبات ولا من غيرها أن يرد ما نزل به من قضائه وقدره .
« وما لهم ، إن راد بهم سوءا ، من دونه ، أى غير الله ، من وال ، أى أمرهم
ونصرهم وينزع العذاب عنهم .

ولما خوف الله تعالى بقوله : « وإذا أراد الله بقوم سوءا ، أتبعه بذكر
آيات تشبه النعم والإحسان من بعض الوجوه ، وتشبه العذاب والقهر من بعض
الوجوه بقوله تعالى : « هو الذى يريكم البرق خوفا ، أى للسافرين من الصواعق
« وطمعا ، أى للقيم في المطر ، وقيل : لأن كل شيء في الدنيا يحصل بمحتل
الخير والشر ، فهو خير بالنسبة إلى قوم وشر بالنسبة إلى آخرين ، فكذلك
المطر خير في حق من يحتاج إليه في أوائه وشر في حق من يضره ذلك ، إما
بحسب المكان وإما بحسب الزمان ، والبرق معروف ، وهو لمعان يظهر ما
بين السحاب « وينشىء » أى يخلق « السحاب الثقيل ، أى بالمطر » ويسبح
الرعد بحمده ، والرعد صوت البرق ، أو هو صوت التفريغ الكهربائى في
الجو الذى يحدث عنه البرق « والملائكة ، تسبحه ، من خيفته » أى الله

لأنه أفرد بالذكر تشريفا كما في قوله تعالى « ولما نكته ورسله وجبريل وميكال ، وعن عبد الله بن الزبير أنه كان إذا سمع صوت الرعد ترك الحديث ، وقال : سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ، وفي بعض الأخبار يقول الله تعالى : لو أن عبادي أطاعوني لسقيتهم المطر بالليل وأطلعت الشمس عليهم بالنهار ولم أسمعهم صوت الرعد ، « ورسى الصواعق » جمع صاعقة وهي العذاب المهلك تنزل من البرق فتحرق من تصيبه ، فيصيب بها من يشاء ، فيهلكه « وهم يجادلون في الله ، حيث يكذبون رسول الله صلى الله عليه وسلم والتكذيب التشديد في الخصومة ، روى أن عامر بن الطفيل وأريد بن ربيعة وهو أخو ليث وفدوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأصدين قتله فأخذه عامر بالمجادلة ودار به من خلفه ليضربه بالسيف فتنبه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : اللهم اكفنيهما بما شئت ، فأرسل الله تعالى على أريد صاعقة فقتله ، ورمى عامر بندقته في بيت سلوية ، فكان يقول : غدة كغدة البعير وموت في بيت سلوية .. فزلت ، وعن الحسن أنه قال : كان رجل من طواغيت العرب يبعث إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ يدعوته إلى الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم فقال لهم : أخبروني عن رب محمد هذا الذي يدعوني إليه ، أم هو ، أم ذهب أو فضة أو حديد أو نحاس ؟ فاستعظم القوم مقالته ، فأنصرفوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله : ما رأينا رجلا أكفر قلبا ولا أعنى على الله منه ، فقال صلى الله عليه وسلم : ارجعوا إليه فرجعوا إليه لجليل يزيد على مقالته الأولى ، وقال : أجب محمد إلى رب لا أراه ولا أعره ؟ فأنصرفوا ، وقالوا يا رسول الله : ما زادنا على مقالته الأولى إلا أخبت ، فقال : ارجعوا إليه فرجعوا ، فبينما هم عنده ينازعونه ويدعونه وهو يقول هذه المقالة إذ ارتفعت سحابة فكانت فوق رؤوسهم فريدت وبرقت ورمت بصاعقة فأحرقت الكافر وهم جلوس ، فجاءوا يسبحون ليخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الصحابة : احترق صاحبكم ، فقالوا : من أين علمتم ؟ فقالوا : أوحى الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم : ورسى الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم

يمجدون في الله... وهو شديد المحال، واختلف المفسرون في قوله تعالى: وهو شديد المحال، فقال على: شديد الأخذ، وقال ابن عباس: شديد الحول، وقال مجاهد: شديد القوة، وقال أبو عبيدة: شديد القوة والمغالبة. واختلف في قوله تعالى: له، أى الله، دعوة الحق، فقال على: دعوة الحق التوحيد، وقال ابن عباس: شهادة أن لا إله إلا الله، وقال الحسن: الحق هو الله تعالى وكل دعا إليه دعوة الحق، والذين يدعون، أى وهم الكفار من دونه، أى غير الله وهم الأصنام، لا يستجيبون، أى الأصنام، ولم، أى الكفار، بشئ، مما يطلبون من تقع أو دفع ضرر، إلا، أى الاستجابة، كباسط، أى كاستجابة باسط، كفيه إلى الماء، أى على شفير النهر يدعوهم، ليبلغناه، أى بارتفاعه من النهر أو البر إليه، وما هو، أى الماء، ببالله، أى فاه أبدأ، لأنه جاد لا يشعر بدعائه ولا يقدر على إجابته، فكذلك هم لأن أصنامهم كذلك، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال، أى ضياع لا منفعة فيه، لأنهم إن دعوا الله لم يحجبهم وإن دعوا آلهتهم لم تستطع إجابتهم، وقيل: المراد بالدعاء فى الخالين العبادة، وقوله تعالى: وقته يسجد من فى السموات والأرض، يحتمل أن يراد به السجود على حقيقة وهو وضع الجبهة، وعلى هذا فيكون قوله تعالى: طوعا، للإلتصاف والمؤمنين، وكرها، للكافرين والمنافقين الذين أكرهوا على السجود لله بالسيف. ويحتمل أن يراد التعظيم والاعتراف بالعبودية، فكل من فى السموات والأرض معترف بعبادة الله تعالى، كما قال تعالى: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، وأن يراد به الانقياد والخضوع وترك الامتناع، وكل من فى السموات والأرض ساجد لله تعالى بهذا المعنى، لأن قدرته ومشيتة نافذة فى الكل، وظلالهم بالغدو، أى البكر، والأصال، أى المشايخ، أى تسجد لله، قال أكثر المفسرين: كل شخص سواء كان مؤمنا أم كافرا، فإن ظله يسجد لله، قال مجاهد: ظل المؤمن يسجد لله وهو طائع وظل الكافر يسجد لغير الله وهو كاره، وقال الزجاج: جاء فى التفسير أن الكافر يسجد لغير الله وظله يسجد لله، وقيل: المراد من سجود الظلال ميلها من جانب إلى جانب، وطولها بسبب انحناء

الشمس وقصرها بسبب ارتفاع الشمس وهي متقادة مسلسلية في طولها وقصرها وميلها من جانب إلى جانب ، وإنما خص الغدو والأصال بالذكر ، لأن الظلال إنما تنظم وتكثر في هذين الوقتين ، والأصال جمع أصيل وهو ما بين العصر إلى غروب الشمس ، ولما بين تعالى أن كل من في السموات والأرض ساجد لله تعالى عدل إلى الرد على عبادة الأصنام بقوله تعالى « قل ، يا أشرف الخلق على الله تعالى لقومك » من رب السموات والأرض ، أي مالكمها وما فيها ومدبرها وعالقهما « قل الله » أي أوجب عنهم بذلك إن يقولوه ، إذ لا جواب لهم غيره ولعنهم الجواب به ، وروى أنه لما قال للشركين ذلك عطفوا عليه وقالوا : أجب أنت ، فأمره الله تعالى فأجاب بذلك ، ثم ألزمهم الحجة على عبادتهم الأصنام بقوله تعالى « قل ، لهم » أفأخذتهم من دونه ، أي غيره ، « أولياء ، أي أصناما تعبدونها » لا يملكون لأنفسهم نفعا ، يحلبونه « ولا ضرا » يدفعونه ، فكيف يملكون لكم ذلك ، ثم ضرب الله تعالى مثلا للشركين الذين يعبدون الأصنام والمؤمنين الذين يعبدون الله فقال تعالى « قل هل يستوى الأعمى والبصير » قال ابن عباس : يعني المشرك والمؤمن ، وإنما مثل الكافر بالأعمى لأنه لا يهتدى سبيلا كذلك الكافر لا يهتدى سبيلا ، ثم ضرب الله تعالى مثلا للإيمان والكفر بقوله تعالى « أم هل تستوى الظلمات ، أي الكفر ، والنور ، أي الإيمان ، الجواب : لا يستويان » أم جعلوا لله شركاء ، الحمزة للانكار ، وقوله تعالى « خلقوا كخطفه » صفة وشركاءه أي خلقوا سموات وأرضين وشمسا وقرآ وجبالا وجنات وإنسا « فثابه الخلق ، أي خلق الشركاء بخلق الله » عليهم ، من هذا الوجه فلا يدرون ما خلق الله ولا ما خلقت ، فاعتقدوا استحقاق عبادتهم بخلقهم ، وهذا استفهام إنكار أي ليس الأمر كذلك ولا يستحق العبادة إلا الخالق ، ولما كان من المعلوم قطعا أن جوابهم أن الخلق كله لله لهمتهم الحجة فقال تعالى « قل ، هؤلاء المشركين » الله خالق كل شيء ، أي عما يصح أن يكون مخلوقا ، وإذا كان لا خالق غيره فلا يشاركه في العبادة أحد ، فوجب أن ينفرد بالالوهية كما قال تعالى : « وهو الواحد ، الذي لا يجانبه شيء وكل ما سواه لا يخلو عن

عائنا بمائه ، القهار ، الذى كل شيء تحت قدرته وقهره ، فيدخل تحت قضائه ومشيشه .

ولا بأس هنا بعد أن انتهينا من تفسير هذه الآيات الكريمة أن نشير إلى ما فى الآيتين الثانية عشرة والثالثة عشرة من إعجاز على كبير ، وما أحسن ما أنبع الله عز وجل الآية الحادية عشرة الدالة على عظيم قدرته ، وأنه لا راد لقضائه بهاتين الآيتين الكريمتين اللتين تريهم مظهرا من مظاهر القدرة لا قبل لهم باتقائه والفرار منه ، ولا يصمم منه من دون الله من عاصم ، ذلك هو ما يروونه من الآيات السماوية تنقض على الناس من فوق رؤسهم من غير سابق إنذار ، فإذا بها قد أصابتهم من حيث لا يشعرون ، فأين يفرون وبأى ملجأ يتصمون ؟ أفلم يروا إلى البرق يضاجشهم فتختلف بهم النزعات ما بين خوف من ربه وقوته ، وطمع فيما يبشر به أن يتلوه من غيث ومطر فطلب بقلوبهم العوامل المختلفة ، وتهزجوا نحوهم رعبا ورجا ، لا يمكن أن أن يدفعوا عن قلوبهم تلك الهزات فضلا عن أن يدفعوا مصدرها أن يصيهم بالهلاك . فهل يبقى بعد هذا قلب لا يخضع لعظمة الله ويخشى سطوته ويرجو رحمته ؟ ألسنا أن لكم أن تعترفوا بصبركم ، وترجعوا إلى الهدى الذى ينجيكم من ربكم ، وهو الذى ينشئ السحاب الثقيل ؟ وقد علمتم أن ذلك مياه متجمعة فى الجو ، فلو كان الأمر قاصراً فى التصريف على ما عهدتم لكأن تلك المياه بحاجة إلى إناء سميك يحفظها ، ومكان ثابت ترتكز عليه لثقلها ، ولكن قدرته والنواميس التى بها فى ملكه دلائل على قدرته ، أوسع من أن تقف عند ما تهدون ، وأن تقتصر على ما تمتدنون ، فإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له : كن فيكون ، فأين أقم وماذا تظنون ؟ . وهو الذى يسبح الرعد بحمده بما يدل على عظمة مبدعه وواسع قدرة منشئه ، فينطق كل قلب وكل لسان بتحميد منشئه وتمجيد ، ذاك أن المزمع رأى الأمر العظيم الذى يهوله ، انطلق لسانه بتحميد مبدعه ، بل قال : إن هذا آية ناطقة بتحميد فاعله : . وإن من شيء إلا يسبح بحمده ، فليس يلزم أن يكون التسميع بالنطق اللسانى ، بل أين

فطق لسان المقال من صدق لسان الحال ؟ على أن التسليح الساقى لا استحالة فيه ، فلا ترى ما يمنع من الحمل عليه إذا سحت الرواية المصومة بتفسيره به . وأنت ترى في هذا الذى قلنا ما يبين معنى التسليح من الرد ، فهو إما بمعنى حمل العباد المشاهدين له السامعين لصوته على تسليحه تعالى وتنزيهه ، وإما بمعنى دلالة على أنه جل شأنه منزّه عن كل عجز أو نقص ، مستحق لكل ثناء ومجد ، فيكون على الأول من باب المجاز العقلي ، أى يسبح سامعوه ، وعلى الثانى من باب المجاز اللغوى ، أى يدل على تنزيه عز وجل . وإليه (يسبح بحمده) للصاحبة ، أى يتعلق بتنزيه تعالى عن كل ما يليق ، تنزيها مصحوبا بالثناء عليه بصفات العظمة . وقوله : « والملائكة من خيفته ، أى وتسبح الملائكة خوفا منه تعالى ، فإنه لا يأمن مكرهه إلا القوم الخاسرون . ومن ذا الذى يعلم من عظمة البارئ ما تعلبه الملائكة المقربون ولا يتعلّى هبة وخشية ؟ وهل لا يكون الخوف إلا من وقوع العذاب ؟ ألا فليعلم أن خوف الرهبة ربما قتل وأهلك بمجرده . والملائكة هم عباد الله المكرمون ، لا يصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ، وهم بتصرف الكائنات العالمية موكلون ، فما من عالم من بحار ورياح ، وسحاب وهد وبرد وحر وحيوان ، إلا وعليه ملائكة مصروفون بأمر ربهم ، حافظون عليه كيانه وآثاره ، يحفظونه عما هو عرضة له بأمر ربهم ، كما سبق في تفسير « له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله » .. وما يعلم جنود ربك إلا هو ، وليس هذا عن حاجة المولى عز وجل إليهم ، حاش لله ! ولكنه نظام الملك كاملا ، وآثار العظمة باهرة . وقوله تعالى : « ورسد الصواعق فيصيب بها من يشاء » .. هذا من تمة الدلائل السابقة التى تملأ النفوس رهبة وخشية ، ولعلها أشدها في إيجاب الخدر والخوف ، فالصواعق تنقض على حين فظة ، وتنزل على ما تصيبه بقعة ، فأين منها المفروم يصيب بها الله من يشاء ؟ ودع ما يتعلل به المتعللون من نصب جاذبات الصواعق على ظهور البيوت ، يزعمون أن ممدقا نجاسا يجذب الصاعقة التازلة إليه فينجو باقى البيت ، فهب هذا فما الذى يصم

صاحب البيت في غزواته وروحاته ، بل ما الذى يعصم البيت من أن تكون الصاعقة قوية تستأصل الجاذب وما يحيط به ؟ يا للعجب ! كل هذه الدلائل الباهرة تترادى لم وتتكسر أمامهم وهم يجادلون في الله جدال من يشك في قدرته وواسع علمه ، فهل بعد هذا من غفلة ؟ وهل غير هؤلاء القوم يرقى لهم ولما أضيوا به في عقولهم ؟ أننا كفام كل هذا حتى لا يزالون يجادلون في الله وفي قدرته وهو شديد الخيال ؟ أى شديد الحول عظيم القوة ، على أن الميزان ، أو هو شديد الكيد عظيم التدبير ، من قولهم : تحمل لكذا ، أى تكلف استعمال الكيد واجتهد في الحيلة . والمراد بمثل هذا أثر ذلك للاحقيقته ، فهو كقوله تعالى : « ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين » ، فإن حقيقة المكر مستحيلة عليه تعالى ، والمراد لازمه وهو أخذهم على غرة من حيث لا يحتسبون ، فكذلك هنا : فالمراد : وهو شديد الكيد بالإيقاع بهم وإحباط مساعيهم والتغلب عليهم بحالة خفية كما يفعل المتحمل المكائد ، والمعنى فيهما متقارب .

والصواعق هي ما يسميه العلماء بالعواصف الرعدية ، وأم ما يميز هذه العواصف الرعدية هو شكلها المحدد القائم وسطابة السماء كأنها سندان الحداد . عند القاعدة يكون اللون كثيفا قاتما وفي القمة قبة السحاب القائل . . يكون اللون فاصح البياض . وبين القمة والقاعدة توجد منطقة الموت . . ذرات صغيرة من المياه باردة كالثلج كثيفة قاتلة .

وأخطر تلك العواصف هي التي تظهر في المنطقة الاستوائية ، وفي العالم يحدث كل عام نحو ٢٠٠ عاصفة رعدية ، وتكثر العواصف عند المنطقة الاستوائية ، غير أنها تقل في منطقة القطبين حتى تنعدم عند القطب الشمالى والقطب الجنوبي .

وفي كل منطقة من مناطق العالم موسم معين للعواصف . وموسم العواصف عندنا يقع في الشتاء والربيع ، ففي دُمياط منذ فترة اقضت صاعقة كان مصدرها عاصفة رعدية شديدة ، وهدمت الصاعقة منزلا هناك ، ونجا سكانه بأعجوبة .

وفي غرة انقضت صاعقة ، غير أنها لم تقتل أى إنسان ؛ حدث في المساء وليس هناك في الحقول والمزارع أى فرد ، وأحرقت الصاعقة بستانا كبيرا لفناكة . إنا كل يوم نسمع عن عامل صعقه التيار الكهربائى لأنه مس الأسلاك .. وقوة التيار الكهربائى الذى نستخدمه فى حياتنا اليومية لا يزيد على ١٢٠ فولت ، أما الصاعقة فتصل إلى ٣ مليون فولت . إنها تدمر كل شيء فى طريقها .. تدمر المنازل ، وتحرق النابتات والأشجار .. والسحب تحمل شحنات مختلفة سالبة وموجبة .. وتفصل الشحنات السالبة فى ناحية ، والشحنات الموجبة فى ناحية أخرى ، وهذا ما يسمى بالتفريغ . وعملية التفريغ هذه قد تحدث داخل سحابة واحدة ، وقد تتم بين سحابتين ، وقد تتم بين السحابة والأرض ، وعندئذ نشاهد البرق ثم نسمع الرعد ، وتقع البكارة .. إن الرعد والبرق يحدثان فى وقت واحد ، غير أن البرق - وهو الوهج الحاطف - له سرعة عاتقة ، وإن سرعة الضوء أكثر من سرعة الصوت . ولذلك نرى البرق أولا ثم نسمع الصوت بعد ذلك . وكل شيء يضم داخله جرما من الخير وجوما من الشر .. والصواعق التى تنقض على الأمنين وتحرقهم ، هى نفسها التى تسقط المطر ، هى نفسها التى تحمل الخير للناس .

١٧ - أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَابِيًا وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلُهٗ كَذَٰلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْسِكُ فِي الْأَرْضِ كَذَٰلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ .

١٨ - الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلرَّبِّمُ الْخُسْفَى وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ لَوْ أَنَّ لَهُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِثْلُ مِمَّا لَاقَتْهُمْ بِهِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ سُوءُ الْحِسَابِ وَمَأْوَهُمُ جَهَنَّمُ وَفِيهَا يَلْبَثُونَ .

آيتان كريمتان ضرب الله عز وجل فيهما مثلاً رائماً واضحاً جليلاً للحق والباطل ، لله الحق المعبود رب السموات والأرض ، وللمشركاء الذين عبدوا المشركون من دون الله ، الزيد يذهب جفاء ، وما ينفع الناس يمكنه في الأرض ، عبادة الله باقية ، وعبادة المشركين زاهقة باطلة ، للؤمنين الحسن وللشركين العذاب الأليم .

ذكر الله عباده في الآيات السابقة بأنه رفع السموات بغير عمد ، وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى ، ودبر الأمور جميعاً بحكته ، وفصل الآيات السكونية بقدرته ، ومد الأرض وأرساها بجبالها وتلالها ، وجعلها صالحة لسكنى العباد من الأناس ، وسكنى أنواع الحيوان المسخرة لهم ورزقهم فيها بما يقيم أودم ، وقيم حياتهم من الأنهار والثمار المختلفة . وكل هذه دلائل باهرة ، وآيات ناطقة على أنه الخالق وحده ، ومستحق العبادة وحده ، ويستحق التوجه إليه وحده . ولا يجوز عند ذوى الآلاب والمقول أن يتخذوا آلهة غيره ، حاجرة عن الخلق ، عاجزة عن حماية نفسها ، حاجرة عن دفع الضرر عنها وعن غيرها ، حاجرة عن إيصال النفع إليها وإلى غيرها .

فليس لهذه الآلهة خلق يشبه خلقه حتى يكون هناك عند قائم في التشابه وفي اتخاذها آلهة . وضرب الله مثلاً لهؤلاء المشركين بالعمى ، ولضلالهم بالفلوات ، وضرب الله مثلاً للؤمنين بالمبصرين ، ولهديمهم وعقائدهم بالنور ، وفي الآية الأولى من الآيتين اللتين نحن بصدد تفسيرهما ضرب الله أمثلة أخرى للحق بالماء ، والذهب والفضة يتخذ منهما الحلية ، وبالنحاس والحديد والصفر وغير ذلك من المعادن يتخذ منها المتاع . وضرب أمثلة للباطل بالزيد فوق الماء ، وبالزيد يخرج من المعادن ، وهو الخبث الذى يخرج منها بإيقاد النار عليها ، ثم تبقى بعد ذلك خالصة ينتفع بها ؛ ينزل الله الماء من السماء على الأرض ، فيجتمع في الأودية المنخفضة عن الجبال والتلال ، ويسيل فيها ويحبل في جريانه ما يصادفه من حطام ومن مواد تغالب الأرض ، وهذا الذى يحمله الماء

من عطفو فوقه ، هو الزيت الرابع الذى لا خير فيه ، ثم يقذفه السيل وتدفعه
الرياح إلى جوانب الوادى وإلى أصول الأشجار ، ويبقى الماء عالماً يكون
شرباً للناس والأنعام ، وتروى منه الأرض فتزرع وتنبت أطيب الثمرات
من حب وفاكهة ، وتنبت الأب ترعاه الأنعام ، ويسلك بعض الماء فى الأرض
فتنفجر منه العيون الصافية وتمتلئ منه الآبار والجيوب ، والماء كله نافع
وكله مفيد وكله خير ، والزبد كله لا فائدة فيه ولا خير منه ، والماء هو الأصل
والزبد عارض عليه ، كما أن الحق هو الأصل ، والباطل عارض عليه . هذا
هو المثل الأول ، والمثل الثانى هو أنواع الفلزات والمعادن ، فالذهب والفضة
يوقد عليهما فى النار فيخرج زبدما وهو الخبث الذى فيها ، ثم يتخذ منهما
الحلية وفيها فائدة للناس ، وفيها بقاء ، وفيها بهاء وجمال . والحديد والنحاس
وغيرهما يوقد عليهما فى النار فيذهب خبثها وهو زبدما ويبقى المعادن بعد ذلك
قيمة يتخذ منها أنواع المتاع ، وفى المتاع فائدة وفيه بقاء وفيه خير ، ولا خير
فى الخبث والزبد ولا بقاء . فهذه المعادن على اختلافها أمثلة للحق فى بقاءه
وفائدته وبهائه وجماله ، وفى الزيت الخارج منها أمثلة للباطل وخبثه وشيئته
واضطلاله وزواله ، وهذه المعادن هى الأصول ، وخبثها عارض ، كما أن
الحق أصل والباطل عارض . ولا يظن أحد أن الباطل قد يطول أمره
ولا يزول سريعاً كما يزول الزيت من الماء ، كما يزول الخبث بإيقاد النار ، لأن
الحديث إنما يدور مع أولى الأبواب وأهل البصائر ، ومع من لم يعمم
الحوى وتضلهم الشهوات ، وهؤلاء ينكشف لهم الأمر سريعاً عند التوجه
والالتفات ويدركون الحق ، فهم كالسبل ، والرياح تدفع الزيت عن الماء ،
وكالنار تدفع الخبث عن الذهب والفضة والمعادن . أما الذين أضلهم الله
وعصيت بصائرهم وختم الله على قلوبهم فهؤلاء بعيدون عن إدراك الحق ،
بعيدون عن فضيلة النظر ، ولذة العلم ، والتماس الهدى . وليست الأمثلة
مقصودة على الدين والقرآن بل هى عامة شاملة يراد بالحق فيها كل ما هو حق
من دين وعلم ونظام ، وبالباطل فيها كل ما هو باطل من عقيدة وعلم ونظام .

وقد ذهب بعض العلماء إلى أن الفرض منها هو القرآن ، فقال : أنزل من مياه كبرياته ماء هو القرآن فبال في أودية القلوب واستقرت فيها أنوار علوم القرآن ، كما يستقر الماء في الأودية ، وحمل كل قلب من هذه المعارف والأنوار بقدره . وهذه المعارف الإلهية الربانية قد تختلط بها الفكوك والشبهات كما يعلو الزبد فوق الماء ؛ ثم لانبث هذه الفكوك أن تزول وتضيق ويبقى الدين والعلم والحكمة . فالتناس تتفاوت مراتب استعدادهم لتلقي ذلك الفيض الإلهي وكل يسلك منه على قدره ، وكل يتفجع ويتفجع على مقدار ما وهبه العزيز العظيم من قابلية للاقتناع بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من هدى ومن نور . وفي الحديث الصحيح عن أبي موسى : مثل ما يبتلى الله به من الهدى والعلم ، كمثل الفيت الكثير ، أصاب أرضاً فكان منها تقيّة فقبلت الماء فأنبتت الكلا والشب الكثير ، وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا ، وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلا ، فذلك مثل من فقه في دين الله ونعمه ما يبتلى الله به فعمل وعلم ، ومثل من لم يرفع بذلك رأساً ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به .

ومعنى قول الله سبحانه : يذهب جفاء ، أنه يمحقه السيل والريح ، ويطرحه ويرميه ، ولا يبقى منه شيء ، وعلى ذلك لجفاء مصدر كالجفاء خرج مخرج الإسم ، وكذلك تفعل العرب في مصدر كل ما كان من فعل شيء اجتمع بعضه إلى بعض ، كالزقاق والحطام والنتاء ، كما فعل في قولهم : أعطيت عطاء بمعنى الإعطاء . وقد نكر الله الأودية . لأن المطر لا يأتي إلا على طريق المناوبة بين البقاع ، فيسيل بعض الأودية دون البعض . وقوله تعالى : « وما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله ، عبارة جمعت أنواع الفلزات جميعها ما عرف منها وما لم يعرف . ومعنى « كذلك يضرب الله الأمثال للحق والباطل » ؛ ومعنى : كذلك يضرب الله الأمثال ، كذلك يضرب الله الأمثال للحق والباطل ، لحذفت كلمة الأمثال في الأول ، وحذفت كلمة الحق والباطل في الثاني لدلالة الكلام على ذلك كله عند من يعرف العربية

بمقدار ما ينهم الخطاب . ولما ضرب الله المثل الحق والباطل ، انتقل إلى بيان ما لأهل الحق من ثواب ، وما لأهل الباطل من عقاب ، حين اقتضته حكمته ومشيئته ، فقال : للذين استجابوا لربهم الحسن ، ومعنى استجابوا لربهم : أجابوا داعي الله فآمنوا به وبرسوله ، واتبعوا النور الذي أنزل إليهم ، وقبلوا الدعوة إلى الحق وعاهدوا عليه ، ووفوا بالعهد وأدوا الأمانة ، وصار الدين خلقاً لهم ؛ فأقاموا العبادات وأحسنوا المعاملات . هؤلاء هم السعداء الذين راقبوا الله ، فلم عند الله المثوبة الحسن الخالية من الشوائب والأكدار ، المقرونة بالرضا والرضوان ، فلم منه النصر في الدنيا والنجم المقيم في الآخرة . أما الذين لم يجيبوا دعوة الله ، وهم الأشقياء ، فيسكون حالم في الدار الآخرة من الضيق والعنت والشدة والكرب بحيث لو ملك أحدهم ما في الأرض جميعاً وملك مثله معه وقيل منه الفداء من العذاب لا فتدى نفسه منه بكل ما يملك ، وسيحاسبون حساباً عسيراً سينتج عنه لا يغفر لهم شيء من ذنوبهم ، وستظهر لهم فعالهم الذميمة وملكانهم الرديئة الخبيثة التي كانت غافية عليهم من قبل لاشتغالهم بالذات عن عالم الحق الباقي ، وسيكون حسابهم لنفسهم أيضاً عسيراً ، ويقول أحدهم : يا ليتني قدمت لحياقي ، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ، ثم يقذف في جهنم فتكون مأواه ومصيره ، وهي مهادى . وفراش ردىء خبيث ، وبئس المهاد جهنم !

يقول الله عز وجل في هاتين الآيتين : « أنزل من السماء ، أى السحاب أو السماء نفسها ، ماء ، أى مطراً ، فسالت أودية ، أى أنهار جمع واد وهو الموضع الذى يسيل فيه الماء بكثرة ، فانتع فيه واستعمل للباء الجارى فيه ، وتكبرها بأن المطر يأتى على تناوب بين البقاع » بقدرها ، أى بمقدارها الذى علم الله تعالى أنه نافع غير ضار . أو بمقداره فى الصغر والكبر ، فاحتل السيل زبداً رايها ، أى عاليها ، وبما توقدون عليه فى النار ، أى من جواهر الأرض والذهب والفضة والنحاس والحديد ، ابتغاء ، أى طلب ، حلية ، أى زينة ، أو متاع ، أى يتضع به كالأواني إذا أذيبت وآلات الحرب والحراث ،

والمقصود من ذلك بيان منافعها ، زيد مثله ، أى مثل زبد السيل وهو خبيث
الذى ينفيه الكبر ، كذلك ، أى مثل هذا الضرب للأمثال ، يضرب الله ، أى
الذى له الأمر كله ، الحق والباطل ، أى مثلها ، فإنه تعالى مثل الحق في إفادته
وثباته بالماء الذى ينزل من السماء فتسيل به الأودية على قدر الحاجة والمصلحة
فيستفيع به أنواع المنافع ، ويمكث في الأرض بأن يثبت بعضه في منافعه ويصلح
بعضه في عروق الأرض إلى العيون والآبار ، ومثل الباطل في قلة نفعه وسرعة
زواله بزبدها ، فأما الزبد ، أى من السيل وما يوقد عليه من الجواهر فيذهب
جفاء ، قال أبو حيان : مضجعا متلاشيا لا منفعة فيه ولا بقاء ، وقال ابن
الانباري : متفرقا ، وأما ما ينفع الناس ، من الماء ومن الجواهر الذى هو مثل
الحق ، فيمكث في الأرض ، أى يثبت ويبقى لينتفع به أهلها ، كذلك ، أى
مثل ذلك الضرب ، يضرب ، أى يبين ، الله ، الذى له الإحاطة الكاملة علما
وقدرة ، والأمثال ، فيجعلها في غاية الوضوح وإن كانت في غاية الغموض .
فها هنا مثل ضربه الله تعالى للحق والباطل ، فالباطل وإن علا على الحق في
بعض الأوقات والأحوال فإن الله يحقه ويطلعه ويجعل العاقبة للحق وأهله
كأزبد الذى يعلو على الماء فيذهب الزبد الصافي الذى ينفع وذلك الصفو من
هذه الجواهر يبقى ، ويذهب العلو الذى هو الكدر وهو مما يتقيه الكبرياء
ينذب من جواهر الأرض كذلك الحق والباطل ، وقيل : هذا مثل المؤمن
واعتقاده واعتقاده بالإيمان كمثل الماء الصافي الذى يستفيع به الناس ، ومثل
الكافر وخبيث اعتقاده كمثل الزبد الذى لا يستفيع به البتة ، للذين استجابوا
لربهم ، أى أجابوه إلى ما دعاهم إليه من التوحيد والعدل والنبوة وبعث الأموات
والنزام الشرائع الواردة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم ، الحسن ،
قال ابن عباس ، وقال أهل المعاني : الحسن هو المنفعة العظمى في الحسن وهو
المنفعة الخالصة عن شوائب المضرة الدائمة الخالصة عن الانقطاع المقرونة
بالتنظيم والإجلال ، ولم يذكر الله تعالى الزيادة هنا لأنه تعالى ذكرها في سورة
أخرى وهي قوله تعالى للذين أحسنوا الحسن وزيادة .. وهذا ما لأهل الحق ،

وأما ما لأهل الباطل فهو ما ذكره بقوله تعالى : «والذين لم يستجيبوا له ، وهم الكفرة ظهيم أنواع ثلاثة من العذاب والعقوبة : فالنوع الأول : هو قوله تعالى : «لو أن لهم مافي الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به ، أى من العذاب ، والنوع الثانى هو ما ذكره الله عز وجل فى قوله : «وأولئك لهم سوء الحساب ، وهو المناقشة فيه ، وعن النخعى بأن يحاسب العبد بذنبه كله ، والنوع الثالث من عقوباتهم ما ذكره بقوله تعالى : «وما واهم ، أى مرجعهم «جهنم» وذلك لأنهم كانوا كافلين عن طاعة الله وعبادته «وبئس المهاد ، أى الفراش ، والخصوص بالدم محذوف أى جهنم .

الربع الثالث من سورة الرعد

١٩ — أَقْمَنَ يَسْلَمُ أَنَّنَا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ مِنَ رَبِّكَ الْحَقَّ كَمَنْ هُوَ أَعْيَى
إِنَّا يَتَذَكَّرُ أُولَئِكَ الْأَلْبَابِ .

٢٠ — الَّذِينَ يُؤْفُونَ بعهْدِ اللَّهِ وَلَا يَتَّقُونَ اللَّهَ يَتَّقُونَ الْيَمِينُ .

٢١ — وَالَّذِينَ يَعْلَمُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ
وَيَعْتَمِدُونَ سُوءَ الْحِسَابِ .

٢٢ — وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا
مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَذَرُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ
أُولَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ .

٢٣ — جَعَلْتُ عَذَبٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ
وَذُرِّيَّتِهِمْ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ .

٢٤ — سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ .

٢٥ — وَالَّذِينَ يَتَّقُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ

أَلَهُ بِهِ أَنْ يُوَصَّلَ وَيُفْسَدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ لَهُمُ الْقِنَةُ
وَلَهُمْ سَوَاءُ الدَّارِ .

٣٦ - اللَّهُ يَنْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَفَرَحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا
وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ .

في هذه الآيات الثمان موازنة بين المؤمنين والمشركين .. ويان لخصائص
المؤمنين ، ثم لصفات المشركين .. وفي الآية الأخيرة من هذه الآيات يله الله
عز وجل على أن المشركين مهما فرحوا بالدنيا وبأموالها وزينتها ومتعتها وبما
ينسطه الله لهم فيها من رزق ، فإن الحياة الدنيا بجباب الآخرة ما هي إلا متاع
قليل ، والآخرة هي الحياة الكبرى ، وهي دار البقاء .

ومعنى الآية الأولى : أهدأ الذي يعلم أن الذي أنزله الله عليك حتى يؤمن
به ، ويعمل بما فيه كالذي هو أعمى لا يعرف مواقع الحجة ولا يدرك ما فيه من
نظام وجمال ، وما فيه من حكمة ، وما فيه من علاج للعبادة البشرية ورباط يربطها
ويقوم حياتها ؟ فالاستفهام للإنكار والتوبيخ . وقد جعل الله العالم بصيرا
لأنه يسير على هدى ، يأمن النار ويأمن الوقوع في المهالك ، وسمى الجاهل
أعمى لأن الأعمى يفسد ما في طريقه إذا سار ، وقد يتردى في حفرة أو يتر
فيهلك . وقد بين الله أن هؤلاء الذين لا يؤمنون ليس لهم عقول تصل إلى لباب
الأمور وتجاوز قصوره وترتب الأدلة وتصاعق البراهين وتمتظ بكتاب الكون
وآيته وما أودعه الله فيه من نظام وجمال ، وإنما يتذكر أولو الأبواب الذين
يعملون على مقتضيات العقول ويستبصرون .

وفي الآيات الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة .. يعود الحديث
في هذه الآيات إلى بيان أحوال السعداء ، فذكر الله أوصافهم وذكر جزاءهم
وما أعد لهم ؛ فن أوصافهم الوفاء بالعهد ، وعدم تقصير الميثاق . والعهد كل
شئ التزمه الإنسان بالقطرة أو بالقول أو بدلالة العرف والقوانين وقد

وركو في الفطرة التزام النظر في الأدلة والآيات ، وركو في الفطرة الاستئصال لما تمليه الأدلة وتدل عليه الآيات ، وقد نصب الله من الدلائل على وجوده وقدرته وحكمته ولطفه ورحمته في تفاصيل الخلق ونظام الخلق ما فيه مقنع وما فيه غنى لأولى الآليات ، وأرسل الأنبياء وأيدهم بالبراهين الدالة على صدقهم ، ولا عهد أوثق من حجة وأكد من برهان ، فهذه الأدلة عقلية وسمعية يجب الوفاء بمهدىها ويجب امتثال أحكامها .

والإيمان بالدين ، عهد بالدين وعهد بكل ما اشتمل عليه الدين من عبادات وأحكام للمعاشرات والمعاملات ، وعهد بكل ما اشتمل عليه من خلق ونظام للجماعة البشرية . وهناك عهود العبادات يدل عليها العرف وتدل عليها القرائن ، وهناك عهود قولية وعهود كتابية ، كل هذه العهود يجب الوفاء بها ، والوفاء بها من صفات السعداء ؛ بقوله تعالى : « ولا يتقنون الميثاق ، ليس وصفا وحده وإنما هو مؤكد للوفاء بالعهد ، لأن من وفى بالعهد فقد حفظ الميثاق ، ومن قنع الميثاق فقد نكث بالعهد . ومن أوصانهم أنهم يصلون ما أمر الله به أن يوصل ، والذي أمر الله به أن يوصل هو رعاية الحقوق الواجبة لله والعباد والنفس ، فيدخل فيه صلة الأرحام وصلة القرابة والجيران وجميع المؤمنين الذين اعتبرهم الله إخوة بقوله تعالى « إنما المؤمنون إخوة » ، فيعينهم ويدفع الأذى عنهم ، ويكتم سرهم ويذيع خيرهم ، ويستتر هودتهم ، ويحفظ أموالهم وأعراضهم ، ويرشدهم إلى طرق الخيرات ، وليس هذا وصفاً ابتدأ على الوفاء بالعهد بل هو داخل فيه ، لكن جرت سنة القرآن أن يبرز بعض الأوصاف الفاضلة ويختصها بالذكر بعد التعميم تنويعاً بشأنها وحسنًا للناس عليها ، وقد يذكر منها طائفة في موضع وطائفة أخرى في موضع آخر مراعاة للنسبات ووفقاً للأحوال . ويقال هذا في باقي الأوصاف الآتية . ومن أوصافهم أنهم يخشون ربهم ويخافون سوء الحساب ، فهم على الدوام مستقربون خوفاً ، ومستول عليهم جلالة ، يخافون - مهما أتوا به من طاعة وعبادة - أنهم قسروا فيها أو أن الإخلاص لم يكن كاملاً فيها ، ويلاحظون

ذلك الجلال الإلهي والعظمة الإلهية، ويخافون على الخصوص سوء الحساب . وهذا الوصف كله هو وصف لعامة المؤمنين ، أما خاصة المؤمنين فلا يطلبون إلا رضاه ودولم اللذة بمشاهدة نوره وورد المعارف الإلهية والقبوض الربانية ، ولا يعنيهم شيء بعد ذلك من عذاب وثواب ونعيم وعقاب ، فهم قانون في الحب ، غارقون في العشق ، يهرم جماله ، ويغفهم جلاله . ومن أوصافهم الصبر ابتغاء وجه الله ، يصبرون على العبادات وعلى ترك المعاصي إذا نازعتهم النفس وحفزتهم الشهوات ؛ يصبرون على الفقر والمهموم والأحزان والأمراض ، وعلى معاينة الخلق واحتمال أذام ، وعلى شماتة الأعداء ؛ وعلى الجملة فهم يصبرون على كل مكروه ؛ يصبرون على كل ذلك لأن الصبر صفة من صفات الخير وخلق من الأخلاق النافعة ، وخصلة يرزأها الله سبحانه ، فهم يصبرون ابتغاء وجهه وطلباً لرضاه ، لا لبثي عليهم بأنهم صابرون ، ولا لحوف شماتة الأعداء ، ولا لأن الجوع لا يرد مكروها ولا يأتي بحبيب . ومن صفاتهم إقامة الصلاة بتعديل أركانها واستيفاء شروطها والإخلاص لله فيها ومراقبته والتقائه فيه . ومن صفاتهم الإنفاق سراً وعلانية بما رزقهم الله ، فهم لا يحرصون على الملاينة للرياء ، ولا يؤخرون الإنفاق إلى التمكن من البسر ، بل يفتشون الملهوف على أي نحو من الانحاء عند الحاجة إلى العون ، ويؤدون الزكاة المفروضة وحقوق القرابة والرحم ، ويواسون اليتامى والضعفاء وذوى الحاجة ، ويقومون بحفظهم في خدمة المجتمع والوطن كلما دعا الداعي وطرأت الحاجة والضرورات . والإنفاق على هذه الصفة من أدل الأمور على طهارة النفس ، وعلى عدم الآثرة والأنانية ، وعلى حب الجماعة البشرية ، فإن المال محبوب بطبعه عند الإنسان ، يرى أن ادخله للحاجة عقل وأن جمعه بخر ، وأنه وسيلة للوصول إلى الرغائب ووسيلة لتحقيق اللذات والشهوات ، فإخراج حاجة الناس والزهد فيه فضيلة من الفضائل الإنسانية التي يحبها الله ، والتي أكثر من ذكرها وقرر أنها من صفات المؤمنين الصالحين وصفات

المفلحين المتقين . ومن صفاتهم أنهم يدرون بالحسنة السيئة ؛ أى يدفعون السيئة تصل إليهم من غيرهم بالكلام الحسن ، ولا يقابلون الشر بالشر ، وإذا مروا بالغو مروا كراما ، وإذا أذنبوا تابوا . هذه هى صفات السعداء ، وهؤلاء لهم وعقبة الدار جنات عدن ، أى أن أعمالهم تجعل عاقبة أمرهم فى الدنيا جنات عدن فى الآخرة . وجنات عدن هى دار الإقامة الخالدة التى لا ظلم فيها ولا فراق ، وفيها النعم المقيم يدخلونها . ويكون معهم فيها الصالحون من آباءهم وأزواجهم وذرياتهم ، فينعمون بالسعادة الشخصية ، وينعمون بسعادة محييم وأقاربهم من أزواجهم وذرياتهم وآبائهم ، وينعمون بالأنس بهم . ومن تمام النعمة على الإنسان ومن تمام سعادته أن يرى أهله وعبيده سعداء . وتحبيهم الملائكة يدخلون عليهم من أبواب الجنة المتفرقة يقولون لهم : سلام عليكم بما صبرتم . ومعناه أن الكرامة التى أتم فيها ، وهذه الخيرات التى تستمتعون بها لم تصل إليكم إلا بالصبر على طاعة الله ، وعلى أداء الأمانات لأهلها ؛ لقد احتملت متاع الحياة الدنيا فوجب لكم أن تستريحوا الآن ، ولنعم عقي ما عملتم فى الحياة الدنيا ما أتم عليه فى هذه الدار الآخرة من سرور دائم ونعيم مقيم . هذه الصفات التى استحق بها أهلها عقي الدار هى الصفات التى أعطت شأن الجماعة الإسلامية ، وأورثتها العزة والمجد ، ووجدت بينها فى الآمال والرغبات . فلتتظر أمة من التى مرقها الأهواء ، وفرقتها المطامع الكاذبة ، وسحرتها الوعود الماكرة ، ولتوازن بين حاضرها وماضيتها ، واستدبر ما هى الأسباب التى ألهتها وأضلتها ، وما هى الأسباب التى فرقها شيعاً وجعلتها أحزاباً .

أما الآية السابعة والثامنة فخاصتان بالمؤمنين . . فى السابعة بيان لأوصاف المشركين التى تتناقض صفات المؤمنين ، وفى الثامنة يطلب الله عز وجل من المشركين أن لا يفرحوا بمتاع الدنيا وما لها ، وإنما بسط الله لهم فيها من رزق ، فمتاع الحياة الدنيا قليل بجانب نعم الآخرة ...

يقول الله عز وجل فى هذه الآيات الكريمة : : أفن يعلم أنما أنزل

إليك من ربك الحق كمن هو أعمى ، نزلت هذه الآية في حمزة وأبي جهل ،
وقيل : في عمار وأبي جهل .. ومعنى « يعلم » إنما أنزل إليك من ربك الحق ، أى
يؤمن به ويعمل بما فيه وهو حمزة أو عمار ، كمن هو أعمى ، أى أعمى البصيرة
ولا يؤمن به ولا يعمل بما فيه وهو أبو جهل .. وحمل الآية على العموم أولى ،
وإن كان السبب مخصوصاً ، والمعنى : لا يستوى من يصير الحق ويتبعه ومن
هو لا يصير الحق ولا يتبعه ، وإنما شبه الكافر والجاهل بالاعمى لأن
الاعمى لا يهتدى إلى سبيل الرشـد ، وإنما يذكر أولو الألباب ، أى إنما ينطق
أصحاب العقول الذين يعتبرون ويتعمنون النظر والفهم والاعتبار . « الذين
يوفون بعهـد الله ، أى بما عاهدوا الله عليه ، وبما طاقوه على أنفسهم من
الاعتراف بربوبيته حين قال الله عز وجل فى الأزل لهم : « ألسـت بربكم ؟
قالوا : بلى ، .. » ولا يتقصون الميثاق ، أى ما واقفوه من الموائيق بينهم وبين
الله تعالى وبينهم وبين العباد ..

« والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ، أى من الإيمان والرحم .
وغير ذلك .. والأكثرون على أنه أراد به صلة الرحم .. ورد عن أبى موسى
أن عبد الرحمن بن عوف حاد أبا الدرداء فقال عبد الرحمن : سمعت رسول
الله صلى الله عليه وسلم يقول فيما يحكى عن ربه تعالى : أنا الرحمن وهى الرحم -
شقت لما أسماء من اسمى ، فن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته ، وعن عائشة
رضى الله تعالى عنها قالت ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الرحم متعلقة
بالعرش تقول : من وصلنى وصله الله ومن قطعنى قطعه الله ، وعن أبى هريرة
رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من سره أن يبسط له فى رزقه
وأن ينسأله فى أثره فليصل رحمه ، ومعنى ينسأ يئسأ يؤخر ، والمراد به تأخير
الأجل ، وفيه قولان :

أحدهما ، وهو المشهور : أن يزداد فى عمره زيادة حقيقة .

والثانى : يبارك له فى عمره ، فكأنه قد زيد فيه .

وعن أبى عمرو بن العاص قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم

يقول : ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل الذي إذا انقطعت رحمه وصلها ، وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : يأتي الرحم يوم القيامة فتقول : أى رب قطعت ، والأمانة تقول : أى رب تركت ، والنعمة تقول : أى رب كفرت ، وعن الفضيل بن عياض أن جماعة دخلوا عليه بمكة فقال : من أين أنتم ؟ فقالوا : من خراسان ، قال : اتقوا الله وكونوا من حيث شئتم ، واعلموا أن العبد لو أحسن كل الإحسان وكان له دجاجة فأساء إليها لم يكن من المحسنين ، ويخشون ربهم ، أى وعيده عموما ، والخشية خوف يتوبه تعظيم ، ويخافون سوء الحساب ، خصوصا فيحاسبون أنفسهم قبل أن يحاسبوا ، والذين صبروا ، أى على طاعة الله تعالى وعن معاصيه وفى كل ما يبغى الصبر فيه ، وقال ابن عباس : صبروا على ما أمر الله تعالى ، وقال عطاء : على المصائب والنوائب ، وقيل : صبروا على الشهوات وعن المعاصي ، ومرجع الكل واحد ، فإن الصبر الحبس وهو تخرج مرارة النفس عما يحبه مما لا يجوز فعله ، ابتغاء ، أى طلب وجه ربهم ، أى رضاه لا طلب غيره من جور أو سمعة أو ربا أو لغرض من أغراض الدنيا أو نحو ذلك ، وأقاموا الصلاة ، أى المفروضة ، وقيل : مطلق الصلاة فيدخل فيه الفرض والنفل ، وأتقوا ما رزقناهم سرا وعلانية ، قال الحسن : المراد به الزكاة فإن لم يتهم بترك الزكاة فالأولى أن يؤديها سرا ، وإن كان يتهم بترك أداؤها فالأولى أن يؤديها علانية ، وقيل : المراد بالسر صدقة التطوع وبالعلانية الزكاة ، وقيل : المراد بالسر ما يؤديه من الزكاة بنفسه ، وبالعلانية ما يدفعه إلى الإمام ، ويدأرون ، أى يدفعون ، بالحسنة السيئة ، كالجليل بالحلم والأذى بالصبر ، روى عن ابن عباس قال : يدفعون بالصالح من العمل السيئ من العمل ، وهو معنى قوله تعالى : « إن الحسنات يذهبن السيئات » ، وقوله صلى الله عليه وسلم : « إذ عملت سيئة فاعمل بمائة حسنة تحمها ، السر بالسر والعلانية بالعلانية » ، وعن عتبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إني مثل المؤمن الذي يعمل السيئات ثم يعمل الحسنات كمثل رجل عليه درع ضيق قد خفقه

ثم عمل حسنة فأنفكت حقة ، ثم عمل حسنة أخرى فأنفكت أخرى حتى يخرج إلى الأرض . وقال ابن عباس : يدفعون بالحسن من الكلام ما يرد عليهم من سوء غيرهم ؛ وعن الحسن : إذا حرّموا أعطوا ، وإذا ظلموا عفاوا ، وإذا قطعوا وصلوا ؛ وعن ابن عمر : ليس الواصل من وصل ثم وصل تلك مجازاة ، لكن من قطع ثم وصل وعطف من لم يصله ، وليس الحليم من ظلم ثم حلم حتى إذا هيج ، قوم احتاج ، لكن الحليم من قدر ثم عفا ؛ وعن ابن عباس : إذا أذنبوا تابوا ، وقيل : إذا رأوا منكرا أمروا بتغييره ؛ ويروى أن البلخي دخل على ابن المبارك فقال له : من أين أنت ؟ فقال : من بلخ ، فقال : وهل تعرف شقيقا البلخي ؟ قال نعم ، فقال : وكيف طريق أصحابه ؟ قال : إذا منعوا صبروا ، وإذا أعطوا شكروا ؛ قال ابن المبارك : طريقة كلانا هكذا ، فقال شقيق : فكيف ينبغي أن يكون الأمر ؟ قال : الكاملون هم الذين إذا منعوا شكروا وإن أعطوا آثروا ، أولئك ، أي العالو الرتبة ، لهم عقبى الدار ، وبينها تعالى بقوله « جنات عدن ، أي إقامة لا انفكك لها » يقال : عدن بالمكان إذا أقام به ، ثم استأنف ليان تمكنهم بها بقوله تعالى « يدخلونها ، ولما كانت الدار لا تطيب بدون الأحبة قال تعالى : « ومن صلح من آبائهم ، أي الذين كانوا سيئا في إيمانهم فيفضل ذلك الآباء والأمهات وإن علوا ، وأزواجهم وذرياتهم ، أي الذين تسيبوا عنهم ، والمعنى : أن يلحق بهم من صلح من أهلهم وإن لم يبلغ مبلغ فضلهم تبعاً لهم وتعظيماً لشأنهم ، ويقال : إن من أعظم موجبات سرورهم أن يجتمعوا فيندكروا أحوالهم في الدنيا ثم يشكرون الله تعالى على الخلاص منها والفوز بالجنة ، ولذلك قال تعالى في صفة أهل الجنة إنهم يقولون : يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربّي وجعلني من المكرمين ؛ وفي ذلك دليل على أن الدرجة تعلو بالشفاعاة ، وفسر ابن عباس الصلاح بالتصديق فقال : يريد من صدق بما صدقوا وإن لم يعمل مثل أعمالهم ، قال الرازي : قوله « وأزواجهم » ليس فيه ما يدل على التبيين بين زوجة وزوجة ، ولعل الأولى من مات عنها أو ماتت عنه ، وما روى عن

سودة أنها - لما هم رسول الله صلى الله عليه وسلم بطلاقها قالت : دعني
يارسول الله أحضر في جملة نسائك - كالدليل على ما ذكرنا ، .. وعلى هذا من
تزوجت بغيره قيل : إنها تغير بينهما ، ثم زاد تعالى في ترغيبهم ، بقوله تعالى
« والملائكة يدخلون عليهم » لأن الإكثار من ترداد رسل الملك الأعظم
في القبر أكثر ، ولما كان إنباتهم من الأماكن المعتادة مع القدرة على غيرها أدل
على الأدب والكرم قال تعالى « من كل باب » قال ابن عباس : لم خيمة من
درة مجوفة طولها فرسخ وعرضها فرسخ لها ألف باب مصارعها من ذهب
يدخلون عليهم من كل باب يقولون لهم « سلام عليكم » أى فأضمر القول هنا
لدلالة الكلام عليه « بما صبرتم » على أمر الله ، والياء للسببية أى بسبب صبركم
أو البديلية أى وبذل ما احتملتم من مشاق الصبر ومتاعه ، ويتعلق قوله تعالى
« بما صبرتم » عند الزعرى ، بمحذوف تقديره : هذا بما صبرتم ، وعند
البيضاوى متعلق بعلينكم أو بمحذوف ، لا بسلام .

وبعد : فلقد قرأت من أول السورة هذه الآيات البينة ، بل الدلائل
الساطعة والآثار اللامعة ، وتجلت لك الحبيب البالغة والبراهين الدامنة ، فلم
يبق إلا أن تكون هناك عيون تبصر وقلوب تعقل ، فهل يستوى من أبصر
الهدى والرشاد ، ومن هيت بصيرته فلم ير ما أمامه وسار يتخبط في ظلمات
الجهالة ؟ هل يستوى من اهتدى فغتم وسلم ، ومن ضل فضاعت عليه الفوائد
التي عرضت عليه ، وكان جناها داني القطوف بين يديه ؟ هل يستوى من
سار السير السوى وسلك الطريق الرضى فوصل إلى السعادة ، ورزق الحسن
وزيادة ، ومن تنكب الصراط المستقيم وسار مجهد ، وهو كلما جدى في سيره ابتعد
عن قصده ، وربما خبط في سيره فأثلف على نفسه ما قد كان سلياً له ؟ حقا إنه
لا يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون . وليس الذى يعلم أن ما أنزله الرب
الكريم الرحمن الرحيم هو الهدى والرحمة المهداة فأخذها شاكرًا ، كذلك الأعلى
الذى يضع يده على ما يقضه مطلبه وإذا هو يتقبض على آفة مهلكة ، ويشتمط
في السير وإذا هو يتردى في بئر . ولا يتذكر ويتفتح بالذكرى إلا أولو

الآيات والعقول الصافية الخاصة ، كما قال تعالى : « إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد » .

قال تعالى : « الذين يوفون بعهده ولا ينقضون الميثاق ، الآيات ، وهذه الآيات والتي بعدها في قوله تعالى : « والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه » تفصيل وتصريح بما تضمنته هذا المثل الجليل المذكور في قوله عز وجل : « أفن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق ، الخ ، فالجملتان مستقلتان بالفائدة كل في بابها ، ولكنهما بسبب متين من ذلك المثل السابق ، حتى ظن بعض المفسرين أن قوله : « الذين يوفون ، الخ بدل من قوله « أولو الآيات » أو من قوله « أفن يعلم أن ما أنزل ، الخ . وهذا من شدة الارتباط بين المثل على إيجاله ، وبين ما سبق لشرحه وتفصيله ، وإنما هما جملتان كما سمعت ، أولا ما فيها مبتدأ موصوف بتسع صفات بينة ، وخبره هو قوله : « أولئك لهم عقي النار » ، وثانيتهما مبتدأ ما قوله : « والذين ينقضون عهد الله ، الخ وخبره قوله : « أولئك لهم العنة ولم سوء النار » . ولكن الآية الشريفة في القرآن الكريم تراها من قوة الارتباط كأنها كلام واحد وجملة واحدة ، فتنتقل في فوائدها المتنوعة المتكررة ، وكأنك لا تزال في الكلام الأول . وهذا من أقوى الميزات التي امتاز بها القرآن الكريم . فالتنوع الأول قد جاء موصوفاً بتسع صفات جليلة ، ونحن نجلوها لك مفصلة :

الأولى قوله تعالى : « يوفون بعهده الله » وقد قل في تفسيرها قولان :

١ - عن ابن عباس أن المراد بعهده الله ما عقدوه على أنفسهم من

الاعتراف بربوبيته ، وهو ما أشير إليه في قوله تعالى : « وإذا أخذ ربك من بنى آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى » .

٢ - أن المراد بالعهد ما أقام الله الحجة العقلية أو السمعية على صحته في المعتقدات ، وعلى طلبه في الأعمال حتى صار كأنه عهد بين الله وبين عباده . ويغرب من هذا أن المراد بالعهد الشرائع التي أمر الله بها عباده ، فقد

أقام عليها حجة ، وقررها بآياته على السنة رسله عليهم السلام . ولعل القولين مرجعهما واحد ولا خلاف بينهما ، فلقد سبق أن بينا أن ما أشهد الله بنى آدم عليه واعتزفوا به في قوله : « وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى » هو ماركبه في فطرهم من إدراك مأم عليه من حاجة إلى تعهد القدرة الإلهية لم بالإيجاد والتربية والتكليف ، وما أودعه فيهم من الشعور بأنهم لا قيام لهم إلا بإرادة الخالق القيوم ، ولا كمال لهم إلا أن يؤتيهم الله الكمال من واسع رحمته ، وأن كل شيء فيهم شاهد بأن ربهم الله ، ولا متصرف فيهم وفي هذا العالم أجمع إلا هو وحده لا شريك له ، فتكون شهادة حال .

٢ - والقول الثاني ، وهو راجع إلى هذا القول ، أن المراد بعهد الله ما أقام الله تعالى الحجة القاطعة على صحته أو على لرومه ووجوبه ، وذلك يشمل جميع التكاليف . وكان التعبير عنها بأنها عهد الله إشارة إلى أنه لما كان من شأن العبد الخاضع لربه أن يعترف بما قرر حقيقته ، ويمثل ما أوجبه وفرضه ، وأنه لا مندوحة له أن يكون مطيعا لحالقه ، وأن من رحمته الله بعده أن يتعهد بالهداية والإرشاد ، كان ما يقوم عليه البرهان القاطع والحجة البينة بمثابة عهد ارتضاه الطرفان وأقرراه بينهما ، ويكون القيام به امتثالا واعترافا . وفاء بذلك العهد الذي يلزم أن يكون مستقرا لاحالة بين العبد وربّه ؛ وهذا ولا شك معنى عام شامل لكل فروع الشريعة وأصولها ، فما من باب من أبواب الشرع ولا فضيلة في الخلق ولا عدالة في المعاملة ولا جملة في المعاشرة إلا وهو داخل في عهده ، والقيام به من باب الوفاء بعهد الله . وإذ لتجد في إضافة العهد إلى الله من تربية الداعية للامتثال والخضوع على الوفاء ما هو غنى عن البيان ، فهو عهد إن لم يكف فيه أنه عهد فيكفيه أنه عهد الله ، ولفظ الجلالة متضمن لكل صفات العظمة والجلال . فهو يجمع الصفات المتجلية في أسمائه الحسنى عز وجل ، وأيضا فإنه لا يسمى الشخص موفيا بعهد الله إلا إذا قام بكل ما كلفه به الله ، فإن من حلف على أشياء لا يخرج عن الحنث ولا يسمى بارا في يمينه (٤ - ص ١٣٠ القرآن للخلعي - ١٣)

إلا إذا أتى بها جميعها ؛ فالإخلال بشيء واحد منها يسمى نكثاً لليمين وحنثاً فيه وقصداً للمهد .

أما الثانية من الصفات التسع فهي ما ذكر في قوله تعالى : « ولا ينقضون الميثاق » وهو وإن كان قريباً من الوصف الأول وهو الوفاء بعهد الله إلا أن بينهما شيئاً من الفرق ، فالأول ظاهر فيما أمر الله به ابتداء ، والثاني يتبادر منه ما أكدته المرء بميثاق أعطاه على نفسه ، سواء أكان فيما يتهوون به كالإيمان والتذور ، أو بينه وبين الخلق كأنواع العقود والمعاهدات . وأيضاً فإن قوله : « ولا ينقضون الميثاق » فيه تأكيد لاستمرار وفاء العهد المستفاد من صيغة الجملة الفعلية التي للاستقبال ، فقد قرر علماء البلاغة أنها تشعر بالاستمرار ، ولكن التصريح بأنهم لا ينقضون الميثاق أوفى بالدلالة على ذلك . ولقد جاء الحث على وفاء العهد والتفكير من نقض الموائيق في غير ما آية وحديث ، قال تعالى : « يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود » وقال تعالى : « وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الإيمان بعد توكيدها » وقال تعالى : « وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء » أي فاذنهم بأن ما بينك وبينهم من عهد قد نبذ بسبب ما بدر منهم ، ولا تأخذم غيلة وعلى غرة . وروى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : « لا إيمان لمن لا أمانة له » وروى عنه صلى الله عليه وسلم قوله : « ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة ، ومن كنت خصمه خصمته : رجل أعطى عهداً ثم غدر ، ورجل استأجر أجيراً استوفى عمله وظلمه أجره ، ورجل باع حراً فاسترق الحر وأكل ثمنه » وتجمع القول والشرائع على استنكار الغدر مهما كانت دواعيه وفوائده ، روى أن ملكاً أعياء خارج عليه فلم يردأ من أن يؤمنه ليأمن شره ، فوثق به الخارج وأسلم قياده ، فقدر به ، فلما اشتق منه وأمن على مملكته خاطب بعض خواصه متهجماً فقال : كيف رأيت ، لقد استرحنا من هذا الخارج أفاجابه بأن ما خسرتة أيها الملك أضاعف ما ربحته بالراحة منه ، فقد أضعت الثقة بعهدك فلا يطمن إليك بعدها أحد ، فكان سياعظيماً لأسفه وندامته

والصفة الثالثة هي ما ذكر في قوله تعالى : « والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ، . وهذا وصف عام يتناول أحوالا عديدة قد أمر الله بصلتها ، خفيه صلة الرحم ، وصلة القرابة ، وحسن الجوار ، وإكرام الجار ، ومراعاة حقوق أخوة الإيمان المذكورة في قوله تعالى : « إنما المؤمنون إخوة ، وفيه صلة الأغنياء للفقراء بالإحسان إليهم ، والعطف على الأيتام والحنو عليهم ، وفيه التواد بين الناس ، وفيه - وهو من أعظمها - صلة الرسول صلى الله عليه وسلم بالمنصرة والموازرة ونصرة دينه ، وعجته حتى يكون أحب إليه من أهله وولده والناس أجمعين ، بل أحب إليه من نفسه ، وفيه - وهو أهمها - صلة الإيمان بالعمل والإحسان . فإذا قيل في تفسير الآية بواحد من هذه المذكورات فالآية متسمة بجميعها ، ولا وجه لتضييق القائمة مع اتساع الآية للجميع ، فيدخل فيه جميع الحقوق الواجبة الرعاية بين العباد ، بل حتى الرق بالحیوان وما مائل ذلك . ولقد يقال : أليس هذا داخلا في الوفاء بهد الله وعدم قرض الميثاق ، لا سيما إذا فسر العهد بالشرائع التي أمر الله بها ؟ أليس هذا وما بعده داخلا فيما أمر الله به في شرائعه ؟ وجوابه أن هذا تقرير وتنصيص على أهم الأمور التي قد يفضل عنها بعض المكلفين مع أهمية شأنها ، ومقام الإرشاد وترتية النفوس لا يكفي فيه عام عن خاص ولا يحمل عن مفصل ، فذكر هذه الصفة وما بعدها للإشادة بها ، وترتية النفوس على الأخذ بها والتزامها .

والرابعة والخامسة ما في قوله تعالى : « ويخشون ربهم ، ويحافظون سوء الحساب ، . والمعنى فهما أن هذه الصفات السابقة على جلالتها إنما تكون موجبة لرضاء الحق واستحقاق الثوبة ودخول صاحبها في أولى الأبواب المتذكرين الذين علموا أن ما نزل إلى محمد من ربه الحق ، إذا كان الباعث لهم على الإتيان بها خشية ربهم وخوفهم من حسابه يوم يقوم الناس لرب العالمين . والخشية والخوف متقاربان في المعنى وإن فرق بعضهم بينهما ببعض الفروق ، مثل أن الخشية خوف يصحبه تعظيم وإجلال للخشي وإن كان الخاشي أيضا عظيما ، والخوف يرجع إلى ضعف الخائف وإن كان الخوف

منه أمراً يسيراً ، ومثل أن الخشية ترجع إلى من يصدر عنه الأمر الضار المولم ، والخوف يتعلق بنفس ذلك الأمر المولم أو بمصدره ، تقول : خفت الأسد وخفت اغتياله ، ولا تقول : خشيت الأسد ، ولا يقال : خشيت اغتياله إلا على وجه التوسع ، غير أن الاستعمال الفصيح قد جاء فيه الوجهان ، فقد قال تعالى : « ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق » ، إلا أن إشعار الخشية باستعظام المخشى منه ، والخوف باستصغار الخائف أمر نفسه ، يكاد يكون واضعاً في أغلب الاستعمالات . وقد عرفت أن المراد بهذين الوصفين لفت النظر إلى أن عمل الاعتداد شرعاً بما ذكر من الصفات إنما هو حينما يكون الباعث عليها امتثال أمر الله . .

والصفة السادسة ما في قوله تعالى : « والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم » ، والصبر ملاك العبادات ، بل يجمع الفضائل كلها . وقد ورد فيه « الصبر نصف الإيمان » .. وقد ذكر في القرآن الكريم نيفا وسبعين مرة . ولقد قيد بقوله : « ابتغاء وجه ربهم » ، لأن الصبر كثيراً ما تدعو إليه دواعى من حظوظ النفس ، كالصبر بجلدنا ، والصبر خيالاً للحملة ، والصبر اتقاء شتائم الأعداء ، والصبر لعلنا أن الجزع لا يعيد عليه قائماً ، وليس شيء من هذا بالصبر المحمود في نظر الشرع ، وإنما الصبر الذي أثنى الله عليه وحث عليه ودعا إليه هو الصبر ابتغاء وجه الله أى طلباً لمرضاته ، ويقع هذا على وجوه : أحدها أن يصبر على البلاء لأنه قسمة من الحكيم العلام يجب الخضوع لها والإذعان رضا بحكم قائمها . وثانيها أن يصبر على ما يكرهه لعله أنه من تصرفات الحكيم العليم الذي لا يفعل إلا عن حكمة . وكل ما صدر منه فهو خير وبميل في ذاته وموافق للصحة العامة والنظام العالمى ، فيكون جمالاً مرضياً محبوباً . وثالثها أن يصبر لأن الله أمره بالصبر ، فهو يرجو ثواب الله بامتثال أمره . ورابعها - ولعله أعلاها - أن يصبر عن رضا بل عن حب لمن اختصه بهذه التصرفات ، فهو يرى فيها تذكيراً بالمعظمة الإلهية ، فيثقل نظره من البلية إلى المجتلى بها فيستغرق في شهوده ويتلذذ بتذكيره ، على نسق ما يقول المحب

لحييه : هذه هي الكلمة التي يلزم لها معنى وإن ضمنت شتى . ولعل هذا المقام الأخير يستشعر به من قوله تعالى : « ابتغاء وجه ربهم ، فكأنهم رأوا فيها أصحابهم ما يجعلهم يحضرون كل تفكير في تذكر جلال ربهم حتى كأنهم يشاهدونه ، فهم يبتغون بالصبر شهود وجه ربهم ، وهذا مقام ذوق من ذاقه حرقه . وفي اختيار صيغة الماضي في قوله « صبروا » إشارة إلى أن فضيلة الصبر ينبغي أن تكون حاصلة مستقرة ثابتة لا تزول ولا تقلول ، وأما الأعمال التي سبقت فغير عنها بصيغة المضارع لأنها تتجدد حيناً بعد حين لكل مناسبة كالوفاء بالمهد ، ووصل ما أمر الله به أن يوصل .

والصفة السابعة والثامنة ما في قوله تعالى : « وأقاموا الصلاة » ، وأقاموا الصلاة ، وزكوا ، وعلانية ، وإن أكثر ما تذكر الصلاة بلفظ أقام ، للإشارة إلى أن المطلوب في الصلاة استيفاء أركانها وإقامة أعمالها حتى تكون كالبناية المتناسكة القائمة على أحسن حال وأجل هيئة . وحسبك في هذا ما روى من قوله صلى الله عليه وسلم للرجل الذي أساء صلاته : « صل فإني لم تصل ، قد جعل العمل الذي لم يستوف ما طلب منه هدماً ملغياً كأنه لم يكن . وكذلك أكثر ما تذكر الصلاة مقترنة بالزكاة . وهذا ما جاء هنا في قوله : « وأتقوا عما رزقناكم » وفي التمييز بقوله : « وما رزقناكم » تربية لداعية الإتيان ، فكأنه يقول لهم : إن ما دعوناكم للإتيان منه هو رزق أضفناه عليكم فلا غدر لكم في مخالفة أمرنا والشح به على عبادنا . وقوله : « سرّاً وعلانية » ، لبيان أن الإتيان على كل حال حسن جميل ، وقد يطلب كل منهما في مقامه اللاتي به ، فربما كان الإتيان في السر أفضل حيناً يخشى الرياء أو يكون المنفق عليه يستحي ويتأذى من إعلان إعطائه ، وقد يكون الإتيان علناً أفضل كما إذا ظن أن عمله سيكون قدوة حسنة لغيره . ومنهم من حمل الإتيان سرّاً على الصدقة الخفية ، والإتيان علناً على الزكاة المفروضة ، وهو وجه أيضاً . وقد جاء في حديث « سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله » : « .. ورجل أقفأ أخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ،

والصفة التاسعة في قوله تعالى : « ويدعون بالحسنة السيئة » ومعنى يدعون يدفعون ، وذلك أيضا يحى على وجوه ، فمنها : أن يقابل الشر بالخير كما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم : « ليس الإحسان أن تحسن لمن أحسن إليك ، وإنما الإحسان أن تحسن إلى من أساء إليك » . ومنها أن ينهى عن المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة . ومنها أن يستل بنض المبتض بالمعروف حتى يصيره خيرا بعد أن كان شررا . ومنها أنه إذا بدت منه سيئة أتبعها بالحسنة حتى يغفرها الله له ، إن الحسنات يذهبن السيئات .

وهذه هي الصفات التي وصف الله بها عباده المتقين بعد أن وصفهم بأنهم أولو الألباب الحقيقيون بأن يتذكروا وتفهم الذكري ، والمجديرون بأنهم علوا أن ما أنزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من ربه هو الحق . وقد أخبر بعد ماساق صفاتهم الجليلة ونعوتهم الجميلة بأن لهم عقي الدار . وإعادة ذكرهم بقوله : « أولئك » كأنه ليشير إليهم حتى يرام العقل شاخصين بصفاتهم السابعة ، فيفيض عليهم هذا الجزاء الأوفى من أجل تلك الصفات التي جلاهم بها . ومعنى عقي الدار : العاقبة الجميلة لهذه الدار التي لا تخطو من الأكدار ، فهي عاقبة غالية من أكدار هذه الحياة ، وهي عاقبة خالدة مستقرة ، فهي الحياة الحقيقية ، وأما هذه الحياة فهي متاع زائل ، وإن الدار الآخرة لمى الحيوان . فهذه الكلمة على حد قول الناس في مخاطبتهم : فلان هو الفائز في النهاية ، أو هو الذي كسب آخرها ، وأمثال ذلك ، وقه المثل الأعلى .

وأردفها بقوله تعالى : « جنات عدن » ، وهي منزلة وسط الجنة ، أو جنات عدن بمعنى الإقامة والاستقرار ، من عدن بالمسكان أقام به واستقر فيه ، ومنه المعدن لمستقر الجواهر والثقات . قال تعالى : « يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم ، وهما يتبادر أن تقوى الآباء تقيد أبناءهم وأزواجهم وذرياتهم إذا كانوا صالحين أى مؤمنين وإن قصروا عن أعمال آبائهم بعض التقصير ، فيصح أن يكرم الله عباده الاتقياء الصالحين برفع

درجات ذريتهم وأزواجهم إلى منازلهم وإن قصرُوا عنهم ، حتى يكون التكريم وجهه ، فإنه إذا كان الدراري لا يتألون تلك المنزلة وهي جنت عدن إلا إذا عملوا لها العمل الكامل ، فمن أين يكون تكريم آبائهم بتكريمهم ؟ فهم حيثئذ يكونون قد أكرموا لأنهم استحقوا ذلك بأنفسهم . نعم قيد الصلاح أى الإيمان لا بد منه ، لقوله تعالى : « ومن صلح » ولا يمنع هذا قوله تعالى : « وأن ليس للإنسان إلا ما سعى » فإن هذه المنزلة التي نالها أولئك المؤمنون المقصرون ، نالوها بفضل من الله لا باستحقاق ، وبفضل الكريم واسع ، وإن كان لا يبنى الاعتماد على هذا والاستخفاف بالتكاليف ، فإنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون . وقوله تعالى : « والملائكة يدخلون عليهم من كل باب » إشارة إلى التكريم والتحية التي يمنحهم الله إياها ، حتى يفوزوا بالنعيم والتكريم . وقوله : « من كل باب » يحتمل أن يكون إشارة إلى سمة ما أعد لهم حتى صار له أبواب عدة يتوافد عليهم منها الملائكة للتحية . ويحتمل أن تكون الأبواب إشارة إلى تعدد أبواب البر والخير والتقوى التي قاموا بها في دنياهم ، فاستحقوا بسببها تحية الملائكة وتوافدهم عليهم وقوله : « سلام عليكم بما صبرتم » أى يميّزهم بهذه المقالة ، وكان اختيار السلام لأنه بمعنى الأمان من كل ما يخاف . فكانه يقلل لهم : قد أصبحتم بآمن من كل المخاوف ، فلا خوف عليكم ولا أتم تحزنون . وقوله : « بما صبرتم » إنما خص الصبر بالذكر لما قدمنا لك من أن الصبر عماد التكاليف كلها وقطب دائرتها ، فما من تكليف إلا ومرجه إلى الصبر على عمل شاق ، أو الصبر عن مشتهى يميل إليه النفس . « فنعلم عني الدار » ثناء أجل ثناء على ما فازوا به بما صبروا .

أما النوع الثاني : وهم المشركون ، فقد ذكر الله عز وجل لهم صفات هي في غالب أمرها تناقض صفات المؤمنين ، ولا يخفى عليك مزاها ولا معناها . وهكذا لما ذكر تعالى صفات السعداء وذكر ما يترتب عليها من الأحوال الشريفة العالية ، أتبعها بذكر أحوال الأشقياء وذكر ما يترتب عليها من

الأحوال الخزية الآلية وأتبع الوعد بالوعيد ، والثواب بالعقاب ، ليكون البيان كاملاً ؛ فقال تعالى « والذين يتقنون عهد الله ، أى يعملون بخلاف موجهه ، والقض التفریق » من بعد ميثاقه ، أى الذى أوثقه الله عليهم من الإقرار والقبول ، وقطعون ما ، أى الذى أمر الله به أن يوصل ، وذلك فى مقابلة « والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ، فجعل من صفات هؤلاء القطع بالبعد من ذلك الوصل ، والمراد به قطع ما يوجب الله تعالى وصله لما له من المحاسن الجليلة والحفوة التى هى عين الصلاح ، ويدخل فى ذلك وصل الرسول صلى الله عليه وسلم بالموالاة والمعاونة ، ووصل المؤمنين ، ووصل الأرحام ، ووصل سائر من له حق « ويفسدون ، أى يوقعون الفساد فى الأرض ، أى فى أى جزء كان منها بالظلم وتبييع الفتن والدعاء إلى غير دين الله تعالى ، أولئك ، أى البعداء البغضاء « لهم اللعنة ، أى الطرد والبعد « ولهم سوء الدار ، والدار لهم هى جهنم ، وليس لهم فيها إلا ما يسوء الصائر لها ، ولما حكم تعالى على من تقصوا عهده فى قبول التوحيد والنبوة بأنهم ملعونون فى الدنيا ومعذبون فى الآخرة ، فكأنه قيل : لو كانوا أعداء الله لما فتح الله عليهم أبواب النعم والذلات فى الدنيا ، فأجاب الله تعالى بقوله « الله يبسط الرزق ، أى يوسع » لمن يشاء ويقتدر ، أى يضيقة لمن يشاء سواء فى ذلك الطائع والمعاصى ، ولا تعلق لذلك بالكفر والإيمان ، فقد يوجد الكافر موسماً عليه دون المؤمن ويوجد المؤمن موسماً عليه دون الكافر ، فالدنيا دار امتحان ؛ ولما كانت السعة مظنة الفرج إلا عند من وثقه الله تعالى .. قال الله تعالى « وفرحوا ، أى كفار مكة فرح بطرد بالحياة الدنيا ، أى بما نالوه فيها لا فرح سرور بفضل الله والعافية عليهم ، ولم يقابلوه بالشكر حتى يستوجبوا نعم الآخرة » وما الحياة الدنيا ، أى يكملها ، فى الآخرة ، أى فى جنبها « إلا متاع ، أى حقير فإنه يتمتع به وينهب كجمالة الراكب وهى ما يتسقط من ثمرات أو شربة ماء سويق أو نحو ذلك .

٢٧ - وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ

إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ .

٢٨ - الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ .

٢٩ - الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُوبَى لَهُمْ وَحَسَنُ مَقَابِلُ .

٣٠ - كَذَلِكَ أَرْسَلْنَاكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ أُمَمٌ تَتَّبِعُونَ آيَاتِنَا الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَقَابِلُ .

٣١ - وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ نُفِثَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كَلِمَةٌ بِهِ اتَّخَذَ بَلْ لَغْوٌ أَوْ فُتْرٌ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ نُفِثَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كَلِمَةٌ بِهِ اتَّخَذَ بَلْ لَغْوٌ أَوْ فُتْرٌ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ نُفِثَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كَلِمَةٌ بِهِ اتَّخَذَ بَلْ لَغْوٌ أَوْ فُتْرٌ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ نُفِثَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كَلِمَةٌ بِهِ اتَّخَذَ بَلْ لَغْوٌ أَوْ فُتْرٌ

٣٢ - وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ أَمَرَ بِتَرْكِ الْأَلْبَانِ وَالْأَنْعَامِ وَالْأَخْجَارِ أَنْ تَعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ وَلَا يَضُرُّكُمْ وَمِنْ أَنْ يَكُونُوا سَابِقَةَ الْأَنْبِيَاءِ أَنْ يَكُونُوا سَاقِيًا وَمِنْ أَنْ يَكُونُوا سَابِقَةَ الْأَنْبِيَاءِ أَنْ يَكُونُوا سَاقِيًا وَمِنْ أَنْ يَكُونُوا سَابِقَةَ الْأَنْبِيَاءِ أَنْ يَكُونُوا سَاقِيًا

٣٣ - أَفَمَنْ هُوَ قَاتِلٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ قُلْ سَمُّوهُمْ أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لَا يَسْمَعُ فِي الْأَرْضِ أَمْ بِظُهُورِهِمْ مِنَ الْقَوْلِ بَلْ زَيْنٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَسْكْرُهُمْ وَسُودُوا مِنَ السَّبِيلِ وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ .

٣٤ - لَّهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ وَمَا لَهُمْ
مِّنْ آلَهِ مِنْ وَاقٍ .

يقول الله تعالى في هذه الآيات الكريمة : « ويقول الذين كفروا ، من أهل مكة ، لولا ، أى هلا ، أنزل عليه ، أى على هذا الرسول ، آية ، أى علامة بينة ، من ربه ، أى المحسن إليه ، كالعصا واليد لموسى ، والناقة لصالح ، أى لنبتى به فتؤمن به ؛ وقد أمره الله تعالى أن يحسيم بقوله « قل ، أى هؤلاء الماعدين « إن الله يضل من يشاء » إضلاله فلا تغنى عنه الآيات شيئا وإن ترك كل آية ، ويهذى ، أى يرشد « إليه ، أى إلى دينه » من أناب ، أى رجع إليه ، كإبي بكر الصديق وغيره عن تبعه من العشرة المشهود لهم بالجنة وغيرهم ، ولو حصلت آية واحدة فلا تشتتوا بطلب الآيات ، ولكن تضرعوا إلى الله تعالى في طلب الهدايات ، وقوله تعالى « الذين آمنوا » بدل من « أناب » ، أو خير مبتدأ محذوف « وتطمئن ، أى تسكن » قلوبهم بذكر الله ، أى أنسا به واعتقاداً عليه ورجاء منه ؛ أو بذكر رحمته ومغفرته بعد القلق والاضطراب من خشيته ؛ وبذكر دلائله الدالة على وجوده ، أو بالقرآن الذى هو أقوى المعجرات ، وقال ابن عباس : يريد : حين سمعوا القرآن خشعت قلوبهم وأطمأنت ، وقد قال الله تعالى في سورة الأناجيل : « إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم ، والوجل ضد الاطمئنان فكيف اجمع بين هاتين الآيتين ؟ أجيب بأنهم إنما ذكروا العقاب ولم يأمروا أن يقدموا على المعاصى فهناك يحصل الرجل ، وإذا ذكروا وعده بالثواب والرحمة سكنت قلوبهم إلى ذلك وحينئذ حصل اجمع بينهما « ألا بذكر الله ، أى الذى له الجلال « تطمئن ، أى تسكن » القلوب ، ويثبت اليقين فيها » الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم ، اختلف العلماء في تفسير « طوبى » ، فقال ابن عباس : فرح لم وفرة عين ، وقال عكرمة : نعمة لهم ، وقال قتادة : حسن لهم ، وقال النخعي : خير لهم وكرامة ، وقال سعيد بن جبير : طوبى اسم الجنة بالحبشية ،

قال الرازي : وهذا القول ضعيف لأنه ليس في القرآن إلا العربي لا سيبا واشتقاق هذا اللفظ من اللغة العربية ظاهر ؛ وعن أبي هريرة وأبي الدرداء : طوبى شجرة في الجنة ، وهو مثل القول الأول ، وفي رواية عن أبي هريرة أنه قال : إن في الجنة شجرة يقال لها طوبى ، وقيل : طوبى فعل من الطيب قلبت ياؤه واوا لضمه ما قبلها ، مصدر لطلب كبشرى وزلنى ، ومعنى طوبى لك . « وحسن مأب » أى حين للنقلب أصبت خيراً وطيباً ، كذلك ، أى مثل إرسال الرسل الذى قطعنا الإشارة إليهم في آخر سورة يوسف وفي غيرها « أرسلناك في أمة » أى جماعة كثيرة « قد خلت من قبلها » أى تقدمتها « أمم » طالع أدام لأنبيائهم ومن آمن بهم ؛ واستهزأهم بهم في عدم الإجابة حتى ذابهم تواصلوا بهذا القول ، فليس يبدع إرسالك إليها « لتلو » أى لتقرأ « طعيم » أى على أمتك « الذى أوحينا إليك » من القرآن وشرائع الدين « وهم » أى والحال أنهم « يكفرون بالرحمن » أى بالبالغ الرحمة الذى وسعت رحمته كل شيء ، وقال قتادة : هذه الآية مدنية نزلت في صلح الحديبية ، وذلك أن سهل بن عمرو لما جاء للصلح واتفقوا على أن يكتبوا كتاب الصلح ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعل : اكتب بسم الله الرحمن الرحيم ؛ فقال سهل بن عمرو : لا نعرف الرحمن إلا صاحب اليمامة يعنى مسيلة الكذاب ، اكتب كما كنت تكتب : باسمك اللهم ، فهذا معنى قوله « وهم يكفرون بالرحمن » أى إنهم يكفرونه ويحطونه ، قال البغوى : والمعروف أن الآية مكية ، وسبب نزولها أن أبا جهل سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الحجر يدعو يا أله يا رحمن ، فرجع إلى المشركين فقال : إن محمداً يدعو الله ويدعو لها آخر يسمى الرحمن ولا نعرف الرحمن إلا رحمن اليمامة ، فنزلت هذه الآية ونزل قوله تعالى : قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى ؛ وروى الضحاك عن ابن عباس أنها نزلت في كفار قريش حين قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم : اسجدوا للرحمن ، قالوا : وما الرحمن ؟ قال : الله تعالى « قل ، لهم يا محمد إن الرحمن الذى أنكرتم معرفته « هو ربى لا إله إلا هو

عليه توكلت ، أى اعتمدت عليه فى أمورى كلها ، وإليه متاب ، أى مرجئ ومرجعكم ، وروى أن أهل مكة قدموا فى فناء الكعبة فأتاهم النبي صلى الله عليه وسلم وعرض الإسلام عليهم ، فقال له عبد الله بن أمية المخزومى : سير لنا جبال مكة حتى يفسح المكان علينا ، واجعل لنا فيها أنهاراً تزرع فيها ، وأحى لنا بعض أمواتنا للسؤالهم أحق ما تقول أم باطل ؟ فقد كان عيسى يحيى الموتى ، وسخر لنا الريح حتى تركبها إلى البلاد ، فقد كانت الريح منخرة لسليمان ، فخلست بأهون على ربك من سليمان ؛ فنزل قوله تعالى « ولو أن قرأنا سيرت به الجبال ، أى قللت عن أمانتها » أو قطعت ، أى شققت « به الأرض » من خشية الله تعالى عند قراءته وجعلت أنهاراً وعبونا « أو كلم به الموتى » أى بأن يحيوا ، وجواب لو محذوف أى لكان هذا القرآن فى غاية ما يكون من الصحة واكتفى بمرقة السامعين مراده ، وهذا معنى قول قتادة ، قال : لو فعل هذا بقرآن قبل قرآنكم لفعل بقرآنكم ، وقيل تقديره : لما آمنوا ، ونقل عن الفراء أن جواب لوهى الجملة من قوله « وهم يكفرون بالرحمن » ، أى لو أن قرأنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى كفروا بالرحمن ولم يؤمنوا بما سبق من علمنا فيهم ، وحذفت التاء فى قوله تعالى « أو كلم به الموتى » وثبتت فى الفعلين قبله لأنه من باب التغليب ، لأن الموت يشمل المذكر والمؤنث « بل لله الأمر » أى القدرة على كل شئ « جميعاً » وهذا إضراب عما تضمنته « لو » من معنى التنى أى بل الله قادر على الإتيان بما اقترحوه من الآيات ، لكن الإرادة لم تتعلق بذلك لعلمه تعالى بأنه لا يلين قلوبهم ، ويؤيد ذلك قوله تعالى « أظلم يأس الذين آمنوا » عن إيمانهم ما رأوا من أحوالهم ؛ وذهب أكثرهم إلى أن معناه : أظلم يعلم الذين آمنوا « أن » أى بأنه « لو يشاء الله » أى الذى له صفات السكال « لهدى الناس جميعاً » أى بالإيمان من غير آية « ولا يزال الذين كفروا » أى جميع الكفار « نصيبهم بما » أى بسبب ما « صنعوا قارعة » أى فاقة وداهية تفرعهم بأنواع البلايا : قارعة بالجلب ، وقارعة بالسلب ، وقارعة بالقتل ، وقارعة بالأسر ،

وغير ذلك ، واختلف في الكفار على قولين : قيل : أراد به جميع الكفار لأن الوقائع الشديدة التي وقعت لبعض الكفار من ذلك أوجبت حصول الغم في قلب الكل ، وقيل : المراد بالكفار من أهل مكة ، والآلاف والالام للمهود السابق ، ويدل لهذا قول ابن عباس : أراد بالقارة السرايا التي كانت رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعثها إليهم « أو تحمل » أي تنزل أو تنزل نزولاً ثابتاً تلك القارة « قريباً من دارم » أي قومه . أمرم ، وقيل معناه : أو تحمل أنت يا محمد بعيشك قريباً من دارم بمكة كما حل بالحديبية « حتى يأتي وعد الله » أي بالنصر وظهور رسول الله صلى الله عليه وسلم وذنبه بفتح مكة ، أو بالنصر على جميع الكفرة في زمن عيسى عليه السلام فيقطع ذلك لأنه لا يبقى على الأرض كافر ، وقيل : أراد بوعد الله يوم القيامة لأن الله يجمعهم فيه فيجازيهم بأعمالهم « إن الله لا يخلف الميعاد » لاستتاع الكذب في كلامه تعالى ، ولما كان الكفار سألوا هذه الآيات منه صلى الله عليه وسلم على سبيل الاستزاء والسخرية ، وكان ذلك يفتق عليه ويتأذى من تلك الكلمات أنزل الله تعالى تسلياً له وتصبراً له على سفاهة قومه « ولقد استهزى برسول من قبلك » كما استهزى بك « فأملت للذين كفروا » أي أطلت المدة بتأخير العقوبة « ثم أخذتهم بالعقوبة » فكيف كان عقاب ، أي هو واقع موقعه فكذلك أفعل بمن استهزأ بك ، والإملاء الإمهال ، وهذا استفهام معناه التعجب وفي ضمنه وعيد شديد لهم ، وجواب عن اقتراحهم الآيات على رسول الله صلى الله عليه وسلم على سبيل الاستزاء ، ثم إنه تعالى أورد على المشركين ما يجري مجرى الحجاج وما يكون توبيخاً لهم وتصميماً من قولهم فقال تعالى « أفن هو قائم » أي رقيب « على كل نفس بما كسبت » أي علمت من خير وشر ، وهو الله تعالى القادر على كل المسكنات العالم بجميع المعلومات من الجزئيات والكلديات ، ولا بد لهذا الكلام من جواب فإن (من) موصولة صلتها هو قائم والموصول مرفوع بالابتداء وخبره محذوف تقديره : كمن ليس بهذه الصفة وهي الأصنام .

التي لا تنفع ولا تضر ، ودل على هذا المحذوف قوله تعالى : « وجعلوا
 لله شركاء » ، ونظيره قوله تعالى « أفمن شرح الله صدره للإسلام »
 الآية .. تقديره : « من قسا قلبه ، يدل عليه : فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله ،
 وقد جاء مبينا كقوله تعالى : « أفمن يخلق كمن لا يخلق » وقوله تعالى : « قل سمعتم
 فيه تنبيه على أن هؤلاء الشركاء لا يستجلبونها ، والمعنى : سمعتم باسمائهم
 الحقيقية ، فإنه إذا عرفت حقاقتهم أنها حجارة وغير ذلك مما هو مركز العجز
 وعجز النقص عرف ما هم عليه من سخافة القول ، ثم قل : أرجعتم عن ذلك إلى
 الإقرار بأنهم من جملة عبيده ؟ أم تفترونه ، أى تغيرونه « بما لا يعلم ، وعلمه
 محيط بكل شيء » في الأرض ، من كونها آلهة يبرهان قاطع « أم ، تسوونهم
 شركاء ، بظاهر من القول ، أى بحجة إقناعية تقال بالفهم وكل ما لا يعلم فليس
 بشيء ، وهذا احتجاج بليغ على أسلوب عجيب ينادى على نفسه بالإعجاز ، ولما
 كان التقدير : ليس لهم على شيء من هذا برهان قاطع ولا قول ظاهر بنى عليه
 قوله تعالى : « بل زين ، أى وقع الزين » للذين كفروا مكرم ، أى أمرهم
 الذى أرادوا به ما يراد بالمسكر من إظهار شيء وإبطال غيره ، وذلك أنهم
 أظهروا أن شركاءهم آلهة حقاً وهم يعلمون بطلان ذلك ، وليس لهم في الباطل
 إلا تقليد الآباء ، وأظهروا أنهم يعيدونها لتقربهم إلى الله زلفى ولتشفع لهم وهم
 لا يعتقدون بشئ ولا نشورا ، فصار كل ذلك من فعلهم فعل الماكر « وصدوا ،
 غيرهم » عن السبيل ، أى طريق الهدى الذى لا يقال لغیره سبيل ، فإن غيره
 عدم بل العلم خير منه ، فهم لم يسلكوا السبيل ولا تركوا غيرهم يسلكه
 فضلوا وأضلوا ، وليس ذلك بمعجيب فإن الله أضلهم « ومن يضلل الله ، الذى
 له الأمر كله بإرادته إضلاله » فإله من هاد ، ولما أخبر الله بتلك الأمور
 المذكورة بين أنه جمع لهم بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة بقوله تعالى :
 « لهم عذاب في الحياة الدنيا ، بالقتل والأسر والذم والإهانة وغيبة المسلمين
 لأموالهم وباللعن ونحو ذلك مما فيه غيظهم » وللعذاب الآخرة أشق ، أى
 أشد في المشقة بسبب القوة والشدة وكثرة الأنواع والدوام وعدم الانقطاع ؛

ثم بين تعالى أن أحدا لا يقبهم من عذابه بقوله تعالى : وما لهم من الله من واق ، أى مانع يمنعهم إذا أراد بهم سوءا فى الدنيا وفى الآخرة .

* * *

وبهذا ينتهى الربع الثالث من سورة الرعد ، وقد تضمن ما تضمن من وصف للمؤمنين والكافرين - ومن رد على المشركين وتوبيخ لهم ، وإشادة بالمؤمنين ومدح لإيمانهم وبيان لحسن عاقبتهم ، ومن إلزام للرسول بدهوة الكافرين إلى الجحامة ، وتوبيه بشأن القرآن كتاب الرسالة ودستورها ، وبيان لعاقبة المكذبين برسالات الرسل ، ومصيرهم ، وبشرك المشركين وضلالهم والعذاب الشديد الذى سوف ينزل بهم فى الآخرة والاولى .

الربع الرابع من سورة الرعد

٣٥ - مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
أَكْلُهَا دَائِمٌ وَظِلُّهَا تِلْكَ عُقْبَى الَّذِينَ اتَّقَوْا وَعُقْبَى
الْكَافِرِينَ النَّارُ .

٣٦ - وَالَّذِينَ آمَنَتْهُمْ أَكْتَبَ بِفِرْحُونٍ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمِنْ
الْأَحْزَابِ مَنْ يَنْكُرُ بَعْضَهُ قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ
وَلَا أُشْرِكَ بِهِ إِلَهُهُ أَدْعُوا وَإِلَهِهُ مَتَابِ .

٣٧ - وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا وَلَئِنْ أُتْبِنتُمْ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ
مَا جَاءَكُمْ مِنَ الْإِلْمِ مَالَكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ .

٣٨ - وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً
وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِبَيِّنَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ
أَجَلٍ كِتَابٌ .

- ٣٩ - يَسْمُو اللَّهَ مَا يَشَاءُ وَيُنْثِي وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ .
- ٤٠ - وَإِنْ مَا تُرِيدُكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ تَتَوَفَّنَا فَإِنَّهُمْ عَلَيْكَ الْبَلَاءُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ .
- ٤١ - أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا تَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا وَاللَّهُ يَنْصُرُكُمْ لَا مُعَقِّبَ لِمُكْرِمِهِ وَهُوَ صَرِيحُ الْحِسَابِ .
- ٤٢ - وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْكُفْرُ جَبِيماً يَكْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ وَسَيَعْلَمُ الْكُفْرُ لِمَنْ عَاقِبِي الدَّارِ .
- ٤٣ - وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلاً قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيداً يَنْبِيئِي وَيُنَبِّئُكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ .

تسع آيات كريمة ، اشتملت على وصف ثواب المؤمنين في الآخرة ، وعلى وصف عقاب الكافرين ، كما اشتملت على وصف فرح فريق بذيول القرآن الكريم واكتساب فريق آخر ، وعلى تلخيص جميل لرسالة محمد صلوات الله عليه في قوله تعالى : « قل إنما أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا أُشْرِكَ بِهِ ، إِلَيْهِ أَدْعُو وَإِلَيْهِ مَآبٌ » . ثم يصف الله عز وجل القرآن الكريم بأنه أنزل حكماً عربياً ، وعلى أمر الله عز وجل لرسوله الكريم بالوقوف في صلابته في وجه المشركين ، وعلم الخشوع لأهوائهم ، فلئن اتبع أهواءهم ما كان له من عذاب الله من واق ولا حافظ . . . كما ترد الآيات على المشركين في مزاعمهم التي احتجوا بها ، من تعيير الرسول بكثرة النساء ، ومن اقتراحهم عليه أن يأتي بآيات يؤمنون برسالة من أجلها . . . ثم يتحدث الله عز وجل عن النسخ الذي كان في بعض الآيات وأن ذلك للحكمة أرادها الله . . . وتبين الآيات أن الله عز وجل لو أجاب طلب المشركين الذين

استجلبوا العذاب فأزول بهم العذاب وذاتوا مرارته ، أوتو فقام ليلقوا
 حسابهم عند الله ، ندموا غاية الندم .. وعلى الرسول البلاغ وعلى الله الحساب ،
 ثم بين الله عز وجل لم الدليل ساطعا واضحا على صدق رسالة محمد وخقيتها ،
 وهو هذه الفتوحات المتتالية التي نصر الله عز وجل فيها رسوله الكريم على
 الكفر والكافرين ، فاستولى على الكثير من بلادهم ... ومهما مكر
 الكافرون والمشركون فقد كان من قبلهم من الأمم السابقة أشد مكرا ،
 فكفر الله بهم ودمرهم ، والله المبكر جيبا ، إنه القادر على كل شيء ، القادر
 على نصر المؤمنين وخذلان الكافرين ، القادر على أن يجعل للمؤمنين يرثون
 الأرض ومن عليها ، ويجعل لهم عاقبة العار .. إن الشاكين في رسالة محمد
 حسبهم الله ، وكفى بالله شيذاً بينهم وبين رسوله ، بل كفى بأهل الكتاب
 شيذاً يشهد بصدق محمد في رسالته ، وبأنه غاتم الأنبياء والمرسلين جميعا ...
 صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم .. يقول الله عز وجل ، وتبارك وتعالى ،
 في هذه الآيات ، مثل الجنة التي وعد المتقون ، التقدير : فيما نقصنا عليكم
 مثل الجنة ، أو التقدير مثل الجنة التي وعد المتقون جنة تجري من تحتها الأنهار ،
 ويصح أن يكون : مثل الجنة .. تجري من تحتها الأنهار ، جملة مكورة من
 مبتدأ وخبر ، أو الجملة هي : « مثل الجنة .. أكلها دائم ، والآكل : هو
 المأكول ، ودوام الأكل لأنه خارج عن العادة ، فقد وصف الله تعالى الجنة
 بصفات ثلاث : الأول أنها تجري من تحتها أى من تحت قصورها وأشجارها
 الأنهار ، والثاني : أن أكلها دائم لا ينقطع أبدا بخلاف جنة الدنيا ، والثالث
 قوله تعالى : « وظلها ، أى دائم ليس كظل الدنيا لا تفسخه الشمس ولا غيرها
 إذ ليس فيها شمس ولا قر ولا ظلة بل ظل عود لا ينقطع ولا يذول ، ثم
 أنه تعالى لما وصف الجنة بهذه الصفات الثلاث بين تعالى أنها للتيقن بقوله
 تعالى : « تلك ، أى الجنة العالية الأوصاف ، حقى ، أى آخر أمر ، الذين
 اتقوا ، أى الشرك ، كرر الوعيد للكافرين بقوله تعالى : « وحقى ، أى
 مستهى » الكافرين النار ، أى يظهرون فيها ، واختلاف في قوله تعالى : « والذين
 آتيناكم الكتاب ، على قوانين :

الأول: أنهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، والمراد بالكتاب القرآن
«يفرحون بما أنزل إليك» من أنواع التوحيد والعدل والنبوة والبعث
والأحكام والنصص، ومن الأحزاب، أى الجماعات من اليهود والنصارى
وسائر الكفار «من ينكر بعضه» وهذا قول الحسن وقتادة، غاب قيل:
الأحزاب ينكرون كل القرآن أجيب بأنهم لا ينكرون كل ما فى القرآن لأنه
ورد فيه إثبات الله تعالى وإثبات عبده وقدرته وحكمته وأقسامه الأنبياء،
والأحزاب لا ينكرون كل هذه الأشياء.

والقول الثانى: أن المراد بالكتاب: التوراة، وبأهلها: الذين أسلموا من
اليهود والنصارى كعبد الله بن سلام وأصحابه ومن أسلم من النصارى وهم ثمانون
رجلا بنجران وثمانية من اليمن واثنان وثلاثون من الحبشة، وفرحوا بالقرآن
لأنهم آمنوا به وصدقوه، والأحزاب بقية أهل الكتاب وسائر المشركين.
وقيل: كان ذكر الرحمن قليلا فى القرآن فى الابتداء، فلما أسلم عبد الله بن
سلام ومن تبعه من أهل الكتاب ساءم قلة ذكر الرحمن مع كثرة ذكره
فى التوراة فلما كرر الله تعالى ذكره فى القرآن فرحوا به، فأنزل الله تعالى: والذين
آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه،
يعنى مشركى مكة حين كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم فى كتاب الصلح:
«بسم الله الرحمن الرحيم قالوا: ما نعرف الرحمن إلا الرحمن الغمامة يعنى مسيلة،
فأنزل الله تعالى: وم يذكر الرحمن هم كافرون؛ ثم إنه تعالى لما بين هذا جمع
كل ما يحتاج إليه المرء فى معرفة المبدأ والمعاد وبينه بالفاظ قليلة فقال: «قل، أى
يا أكرم الخلق على الله تعالى، إنما أمرت، أى وقع إلى الأمر الجازم الذى
لا شك فيه ولا تغيير عن له الأمر كله» «أن أعبد الله» أى أوحده ولذلك
قال: «ولا أشرك به» شيئا «إليه» وحده «أدعو وإليه مآب» أى مرجئى
للجزاء إلا إلى غيره، وكذلك، أى كما أنزلنا الكتب على الأنبياء بلسانهم
كذلك «أنزلناه» أى القرآن، حكما، والحكم فصل الأمر على الحق «عربيا»،
بلسانك ولسان قومك، وإنما سمي القرآن حكما لأن فيه جميع التكاليف والحلال

والحرام والنقض والإبرام ، فلما كان سبيل الحكم جعل نفس الحكم على سبيل
المبالغة ؛ وروى أن المشركين كانوا يدعون النبي صلى الله عليه وسلم إلى ملة آباءه
فخذره بينهم ومن دعواتهم : ولئن اتبعت أهواءهم ، أى الكفار فيما يدعوك
إليه من ملتهم ، بعد ما جاءك من العلم ، أى بأفك على الحق وإن قبلت هـ
الكعبة ، مالك من الله من ولي ، أى ناصر ، ولا واق ، أى مانع من عذابه ،
قال ابن عباس : الخطاب مع النبي صلى الله عليه وسلم ، والمراد أمته .

ونزل لما عير النبي صلى الله عليه وسلم الكفار بكثرة النساء : ولقد أرسلنا
رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا ، أى نساء ينكحون ، فكان لسلطان
ثلاثمائة امرأة وسبعائة جارية ، وكان لداود عليه السلام مائة امرأة ، وذرية ،
أى أولاد فأت مثلهم .. وكانوا يقولون أيضاً : لو كان رسولا من عند الله لكان
أى شئ طلبناه منه من المعجزات أتى به ، فرد الله تعالى عليهم بقوله تعالى :
وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله ، أى بإرادته ، لأن المعجزة الواحدة
كافية في إزالة العذر والعلّة ، وفي إظهار الحق والبيّنة ، وأما الزائد عليها فهو
مفروض إلى مشيئة الله تعالى إن شاء أظهرها وإن لم يشأ لم يظهرها ، لا اعتراض
لأحد عليه في ذلك .

ولما توعدتم صلى الله عليه وسلم نزول العذاب وظهور النصر له ولقومه
وساءم ذلك .. قالوا : لو كان نبيا صادقا لما ظهر كذبه ، فرد الله تعالى عليهم
بقوله تعالى : لكل أجل ، أى مدة ، كتاب ، أى مكتوب قد أثبت فيه أن
أمر كذا يكون في وقت كذا من الثواب والعقاب والأحكام ، والإتيان
بالآيات وغيرها إثباتا ونسخا على ما تقتضيه الحكمة ، ولما اعترضوا على
رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا : إن محمدا يأمر أصحابه بأمر اليوم ثم يأمر
بجملته غدا ، وما سبب ذلك إلا أنه يقول من تلقا نفسه .. رد الله تعالى عليهم
بقوله تعالى : يمحوه ما يشاء ، محوه من الشرائع والأحكام وغيرها بالنسخ
غيره ، ويثبت ما يشاء ، إثباته من ذلك بأن يقره ويمضيه حكمه كقوله تعالى :

ما تلتخ من آية، إلى قوله تعالى : « ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير .. »
وفي هذه الآية قولان :

أحدهما أنها عامة في كل شيء كما يقتضيه ظاهر اللفظ ، وهذا مذهب عمرو
ابن مسعود وغيرهما قالوا : إن الله يمحو من الرزق ويريد فيه ، وكذا القول في
الآجل والسعادة والشقاوة والإيمان والكفر ، وروى عن عمر رضي الله تعالى
عنه أنه كان يطوف بالبيت وهو يبكي ويقول : اللهم إن كنت كنتي في أهل
السعادة فأثبتني فيها ، وإن كنت كنتي على الشقاوة فأعز وأثبتني في أهل السعادة
والمغفرة ، فإنك تسحوا ما تشاء وتثبت وعندك أم الكتاب ، ومثله عن ابن مسعود ،
وهذا التأويل رواه جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وفي بعض الآثار
أن الرجل يكون قد بقى من عمره ثلاثون سنة فيقطع رحمه فيرد الله عمره إلى
ثلاثة أيام ، والرجل يكون قد بقى من عمره ثلاثة أيام فيرد إليه ثلاثين سنة ،
وزوى أن الله تعالى يترك أمره في آخر ثلاث ساعات تبقى من الليل فينظر
في الساعة منهن في أم الكتاب الذي لا ينظر فيه أحد غيره فيمحو ما يشاء ويثبت ..
والقول الثاني أن هذه الآية خاصة في بعض الأشياء دون بعض ، واختلف
على هذا القول : فقال سعيد بن جبير وقادة : يمحو الله ما يشاء من الشرائع
والفرائض فيلسخه ويبدله ويثبت ما يشاء منها فلا يسخه ، وقال ابن عباس : يمحو الله
ما يشاء ويثبت إلا الرزق والآجل والسعادة والشقاوة ، واستدل لهذا بما رواه
حذيفة بن أسيد قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إذا مر بالطفقة
ثنتان وأربعون ليلة يموت الله ملكا فصورها وخلق سمها وبصرها وجلدها ونحما
وعظمها ثم قال : يا رب اذكر أم أتي ؟ فيقضى ربك ما يشاء ويكتب الملك ،
ثم يقول الملك : يا رب رزقه ، فيقضى ربك ما يشاء ويكتب الملك ، ثم يقول الملك :
يا رب شق أم سعيد ؟ فيكتب عمله وأثره وأجله ورزقه ثم تطوى الصحف فلا
يزاد ولا ينقص ؛ وقال عطية عن ابن عباس : هو الرجل يعمل بطاعة الله
تعالى ثم يرجع لمخية الله فينوت على ضلالة ، فهو الذي يمحو والذي يثبت .

جعل الرجل بطاعة الله فيموت وهو في طاعة فهو الذي يثبت ، وقال الحسن :
يمحو ما يشاء أى من أجله يذهب به ويثبت من لم يمحيه أجله إلى أجله ، وعن
سعيد بن جبير قال : يمحو ما يشاء من ذنوب العباد فيمحوها ويثبت ما يشاء
فلا يمحوها ، وقال عكرمة : يمحو الله ما يشاء من الذنوب بالتوبة ويثبت
يدل الذنوب حسنت كما قال الله تعالى : فأولئك يدل الله سيئاتهم حسنت ، ،
وقال السدي : يمحو الله ما يشاء من القبر ويثبت ما يشاء مني الشمس ، يانه
قوله تعالى : فجاءنا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة ، ، وقال الربيع : هذا
في الأرواح يقبضها الله تعالى عند النوم ، فمن أراد موته أمسكه ومن أراد بقاءه
أنثته ورده إلى صاحبه ، يانه قوله تعالى : الله يتوفى الأفس حين موتها ،
الآية ، وقيل : إن الله تعالى يثبت في أول كل سنة حكمها فإذا مضت السنة بعلمه ،
وأثبت حكما آخر لسنة المستقبل ، وقيل : يمحو الله الدنيا ويثبت الآخرة ، وقيل :
إن الحفظة يكتبون أعمال بني آدم وأقوالهم فيمحو الله من ديوان الحفظة
ما ليس فيه ثواب ولا عقاب ، وقيل : هذا في الحسن والصائب فهي مثبتة في
الكتاب ثم يمحوها بالنداء والصدقة وعنده ، تعالى : أم الكتاب ، أى أصل
الكتب ، والعرب تسمى كل ما يجرى مجرى الأصل للشيء أما ، ومنه أم الرأس
الذماغ ، وأم القرى مكة ، وكل مدينة فهي أم لما حولها من القرى ، فكذلك
« أم الكتاب ، هو الذي يكون أصلا لجميع الكتب ، وفيه قولان :

الأول أنه اللوح المحفوظ الذي لا يتغير ولا يبدل وجميع حوادث العالم
العلوي والسفلي مثبتة فيه ، وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : كان الله
ولا شيء ، ثم خلق اللوح وأثبت فيه أحوال جميع المخلوق إلى قيام الساعة .
والقول الثاني : إن أم الكتاب أصله الذي لا يتغير منه شيء ، وهو الذي
كتب في الأزل .

وقال ابن عباس في رواية عكرمة : هما كتابان : كتاب سوى أم الكتاب
يمحو ما يشاء منه ويثبت وعنده أم الكتاب لا يتغير منه شيء ، وعلى هذا فالكتاب

الذى يخبر منه ويثبت هو الكتاب الذى تكتبه الملائكة على الخلق ، وسأل ابن عباس كعبا عن أم الكتاب فقال : علم الله ما هو خالق وما خلقه .

ولما كان من مقترحاتهم وطلباتهم استعمال السيئة بما توعدوا به ، قال تعالى : وإما زينك ، يا محمد وأكده بتأكيد الأعلام لأنه لا حرج عليه فى ضلال من ضل بعد إبلاغه ، بعض الذى ندمه ، أى من العذاب ، وسمى الوعيد وعدا لتزليم إياه فى طلب نزوله منزلة الوعد ، أو توفيك ، أى قبل أن تترك ذلك فلا لوم عليك ولا عتب ، وإنما عليك البلاغ ، أى ليس عليك إلا التبليغ . الرسالة إليهم وليس عليك أن تجازيهم ولا أن تأنيهم بالمقترحات ، والبلاغ اسم أقيم مقام التبليغ ، وعلينا الحساب ، أى علينا أن نحاسبهم يوم القيامة فتجازيهم بأعمالهم فلا تحفل بإعراضهم ولا تستعجل بعذابهم ، والتقدير : وإما زينك بعض الذى ندم فذلك شافيك من أعدائك ، وإن توفيك قبل حلوله بهم فلا لوم عليك ولا عتب .

ولما وعد الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يريه بعض ما بعده أو يتوفاه قبل ذلك ، بين تعالى أن آثار حصول تلك المزايا وعلاجاتها قد ظهرت وقويت بقوله تعالى : « أولم يروا ، أى كفار مكة ، أنا ذات الأرض ، أى قصد أرض هؤلاء الكفرة ، تنقصنا من أطرافها ، بما يفتح الله تعالى على المسلمين من ديار الشرك أرضا بعد أرض حوالى أرضهم ، هذا قول ابن عباس وقادة وجماعة ، وقال مجاهد : هو خراب الأرض وبعض أهلها ، وعن حكرمة قال : هو قبض الناس ، وعن الشعبي مثله ، وعن عطاء وجماعة نقصانها موت العلماء وذهاب الفقهاء ، ويؤيد هذا ما رواه عمرو بن العاص أنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إن الله لا يقبض العلم أنزاعا يتزعه من العباد ، ولكن يقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤساء جهالا فيسألون فيفتنون بغير علم فضلوا وأضلوا ، وقال الحسن : قال عبد الله بن مسعود : عليكم بالعلم قبل أن يقبض ، وقبضه ذهاب أهلها ، وقال علي : إنما مثل الفقهاء

كثل الأنف إذا قطعت لم تند ، وقال سليمان : لا يزال الناس بخير ما بقى
الاول حتى يتعلم الآخر ، وإذا أهلك الأول قبل أن يتعلم الآخر هلك الناس ،
وقيل لسعيد بن جبير : ما علامة هلاك الناس ، قال : هلاك علمائهم ثم أثبت
تعالى لنفسه أمراً جليلاً ، فقال : « واه ، أى الملك الأعلى ، يحكم ، فى خلقه
بما يريد لأنه ، لا معقب ، أى راد لأن التعقيب رد الشيء بعد فصله » لحكمه ،
وقد حكم للإسلام بالإقبال وعلى الكفر بالإدبار ، وذلك كائن لا يمكن تغييره
والمعنى : واه يحكم نافذاً حكمه وهو ، عز وجل مع تمام القدرة وسريع الحساب ،
فيحاسبهم عما قليل فى الآخرة بعد ما عذبهم بالقتل والإجلاء فى الدنيا ، وقال
ابن عباس : يريد : سريع الانتقام يعنى حسابه للجحازة بالخير والشر ، فجحازة
الكفار بالانتقام منهم ومجازاة المؤمنين بإيصال الثواب إليهم ، وقد مكر الذين
من قبلهم ، أى كفار الأمم الماضية ، قيل : مكروا بأفئدتهم مثل نمرود مكر إبراهيم
وفرعون مكر موسى واليهود مكروا بيهسى ، وفيه تسلية للنبي صلى الله عليه
وسلم « فله المكر جميعاً ، أى أن مكر جميع الماكرين حاصل بظلمته وإرادته
لأنه تعالى هو الخالق لجميع أعمال العباد ، فالمكر لا يعز إلا بإذنه ولا يؤثر إلا
بتقديره ، وفيه أمان له صلى الله عليه وسلم من مكروهم ، فكانه قيل : إذا كان حدوث
المكر من الله وتثيره فى المكور به من الله وجب أن لا يكون الخوف إلا من
الله تعالى لا من أحد من المخلوقين ، وذهب بعض المفسرين إلى أن المعنى ، فله
جزاء المكر ، وذلك أنهم لما مكروا بالمؤمنين بين الله تعالى أنه يجازيهم على
مكروهم « يعلم ما تكسب كل نفس » أى من خير أو شر ، وإذا كان كذلك
فلا قدرة للعبد على الفعل والترك ، فكان الكل من الله فيجازيهم على أعمالهم
وفى ذلك وعد وتهديد للكفار الماكرين ، ثم أنه تعالى أكد ذلك التهديد
بقوله تعالى « وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار » أى العاقبة المدوحة فى الدار
الآخرة ، اللهم أم للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ؟ قال ابن عباس : يريد
أباجيل ، ويقول الذين كفروا لست مرسلًا ، أى لكونه لا يأتى بمقتضياتهم
مع أنه صلى الله عليه وسلم لم يقل يوماً أنه قادر عليها ، فكانه قيل : لما أقول

لهم؟ فقال تعالى : قل ، لهم : . كفى بالله ، أى الذى له الإحاطة الكاملة . شيداً ، أى بليغ العلم فى شهادته بالاطلاع على ما ظهر وما بطن . بينى وبينكم ، ليشهدوا بتأييد رسالتى وتصحيح مقالتى لما أظهرت من الآيات وأوضح من الدلالات ، ويشهد بتكذيبكم بادعاءكم القدرة على المعارضة وترككم لها مجزاً ، وهذا أعلى مراتب الشهادة لأن الشهادة قول يفيد غلبة الظن بأن الأمر كما شهد به ، والمعجزة فعل مخصوص يوجب القطع بكونه رسولاً من عند الله ، واختلف فى قوله تعالى : . ومن عنده علم الكتاب ، : فمن ابن عباس أنهم علماء اليهود والنصارى ، أى أن كل من كان عالماً من اليهود بالنسبة إلى التوراة ومن النصارى بالإنجيل علم أن محمداً مرسل من عند الله ، لما يجد من الدلائل الدالات على نبوته فيها ، شهد بذلك من شهد به وأنكره من أنكره منهم . . . وقيل : من الذين آمنوا وم عبد الله بن سلام وسلمان الفارسى وتميم الدارى ، وقال الحسن وبجاءه وسعيد بن جبير : ومن عنده علم الكتاب هو الله تعالى ، قال الحسن : لا والله لا يبنى إلا الله ، والمعنى : كفى بالله - الذى لا يستحق العبادة والذى لا يعلم علم ما فى اللوح إلا هو - شيداً بينى وبينكم وهذا أظهر ، وقيل معناه : إن علم أن القرآن الذى جئت به معجوز ظاهر وبرهان باهر لما فيه من الفصاحة والبلاغة والإخبار عن الغيوب وعن الأمم الماضية ؛ فن علمه بهذه الصفة كان شيداً بينى وبينكم ، والله أعلم بمراده .

***

وهذا تنتهى سورة الرعد ، وينتهى باتهاها الآيات التسع التى ذكرت فى الربع الرابع من السورة ، وفى هذه الآيات ما فيها من بيان لعاقبة المؤمنين والكافرين ، ومن وصف لحقيقة الرسالة والقرآن الكريم ، ومن رد على المشركين ومزاعمهم الباطلة وبيان مصيرهم الآليم فى الدنيا والآخرة ، ومكر الله بهم ، وردده على أكاذيبهم ومزاعمهم الباطلة المقترة ، والاستشهاد على صدق الرسول فيما بلغ به عن ربه بأقوى وجل وبأهل الكتاب الذين يعرفون أن رسالته حق وصدق لأمرأ فيها .

نظرة عامة في سورة الرعد

(١)

هذه هي سورة الرعد ، التي نوه الله فيها بالقرآن الكريم ، وبين أن منزله هو الله عز وجل الذي رفع السموات بنير عد ترونها ، هو الله الذي قدره في السموات والأرض ، هو الله الذي شملت قدرته كل شيء ، والذي يحيي ويميت ، والذي تنظم قدرته بموت الأموات من قبورهم ، كما انتظمت خلقهم لأول مرة .. وهذا يرد الله عز وجل على المشركين والجاحدين والكافرين بالبعث رداً بليغاً قوياً ، ويرد عليهم في مزاعمهم الباطلة ، واقتراحاتهم الكاذبة ، ويشرح عقيدة التوحيد شرعاً وإقناً ، وينبئ على المشركين شرهم بالله ، ويضرب الأمثال للمؤمنين والكافرين ، ويبين عاقبة كل من المؤمنين والكافرين ، وجزاء كل من المؤمنين والمشركين ، ويصف المؤمنين بأوصافهم ، والمشركين بصفاتهم ، ويؤكد أمر التوحيد ويدعو إليه ، ويبين سبب الشرك وينبئ على من أشرك بالله . إلى آخر ما انتظمت السورة من معان جليلة ، ومن دفاع عن التوحيد ليس بعده من دفاع ، ومن نفي للشرك وتقريع عليه . وتسفيه للمشركين وتحذير وإبعاد لهم .

(٢)

وقد سميت السورة باسم الرعد ، باسم ظاهرة ضخمة ، من أروع ظواهر الطبيعة التي خلقها الله .. باسم المواقف الرعدية ، التي تحدث من تقريع كهربائي في طبقات الجو العليا ، خلال المطر وبين السحب ؛ .. والمواقف الرعدية تبلغ قوتها أكثر من ثلاثة ملايين « فولت » ، بينما تبلغ قوة الكهرباء العادية التي نستعملها ١٢٠ « فولت » ، وهذه المواقف الرعدية قادرة على أن تدمر المدن والأشجار والغابات والمزارع .. وكثيراً ما تنمر الطائرات وهي طائرة في السماء .. وهي أكثر تأثيراً من القنابل الذرية

والهيدروجينية ، وبالعاصفة الرعدية أهلكتم قوم صالح عليه السلام ،
الذين ذكرت قصتهم في سورة هود عليه السلام ..

(٣)

والله الذى يقدر على تسخير العواصف الرعدية فى الجو كيفما يشاء ، قادر
على إززال القرآن وعلى بحث الموتى من القبور ، وكذلك هو قادر على إرسال
الرسل إلى الناس مبشرين ومنذرين .
إن سورة الرعد من أجل السور المكية ، وأروعها بلاغة وسحرا وبيانا:
وتأثيراً .. وهى دفاع عن التوحيد ما بعده من دفاع ..

(١٤)

سورة إبراهيم

تمهيد

(١)

سورة إبراهيم عليه السلام من السور المكية ، وهي اثنتان وخمسون آية ،
وتلي في ترتيب المصحف سورة الرعد المكية على الراجح أو المدينة على رأى ،
والتي تبلغ ثلاثاً وأربعين آية . . وقد سميت هذه السورة باسم إبراهيم عليه
السلام . لأنها اشتملت على ذكر دعوات إبراهيم عليه السلام في البيت الحرام
(الآيات ٣٥ - ٤١) ، كما سميت سورة الرعد باسم الرعد لأنها اشتملت
على ذكر الرعد وامثاله لأمر الله ، وتصريفه بإرادته (الآية ١٣ من
سورة الرعد) .

وسورة إبراهيم مكية ما عدا الآيتين : « ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة
الله كفراً وأحلوا قومهم دارالبوار ، » « جهنم يصلونها وبش القرار ، »
وآياتها اثنتان وخمسون آية ، وقد نزلت بعد سورة نوح ، ونزلت نوح
بعد النحل ، وهي من السور التي نزلت بعد الإسراء بمكة ، فيكون
نزلها مثلها بعد الإسراء ، وقيل الهجرة ، وعلى هذا تكون من السور
المكية ، وقيل : إنها من السور المدنية . وقال الرازى : اعلم أن الكلام
في أن هذه السورة مكية أو مدنية طريقة الأحاد ، ومتى لم يكن في
السورة ما يتصل بالأحكام الشرعية ، فزولها بمكة أو بالمدينة سواء ،
لأنما يختلف الغرض في ذلك إذا حصل فيه تاسخ ومنسوخ ، فيكون فيه
خاتمة عظيمة .

(٢)

وهذه السورة تشبه سورة الرعد في غرضها وفي افتتاحها بالمحروف
التي افتتحت بها ، وقد جاءت عقب سورة الرعد . . . وتحتوى فيما تحتوى
عليه على ذكر قصة إبراهيم عليه السلام ، وفي مطلعها تنويه بالقرآن الكريم
وبيان للفرض من زوجه ، وتحتوى على تحذير للمشركين ما بعده من
تحذير .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الربع الأول من سورة إبراهيم

١ - اَلرَّكِيبُ اَنْزَلْنَاهُ اِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّورِ بِاِذْنِ رَبِّهِمْ اِلَى صِرَاطٍ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ .

٢ - اِنَّهُ الَّذِي لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ وَذٰلِکَ لِلْكَافِرِیْنَ مِنْ عَذَابٍ شَدِیْدٍ .

٣ - الَّذِیْنَ یَسْتَحِبُّوْنَ الْحَیٰوةَ الدُّنْیَا عَلٰی الْاٰخِرَةِ وَیَسُدُّوْنَ عَنْ سَبِیْلِ اللّٰهِ وَیَتَّبِعُوْنَهَا عِوَجًا اُولٰٓئِکَ فِى سَبِیْلِ بَعْدٍ .

٤ - وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا بِلِسَانٍ قَوْمٍ لِّیُبَيِّنَ لَهُمْ فِیْضِلُّ اَفْهٌ مِّنْ یَّشَآءُ وَیَهْدِیْ مَنْ یَّشَآءُ وَهُوَ الْعَزِیْزُ الْحَكِیْمُ .

هذه الآيات من مطلع سورة إبراهيم ، الى قوله تعالى : «وانا لفي شك عما تدعوننا اليه مرعب ، ليست ربما على الحقيقة ، إنما هي تكملة الربع الأخير من سورة الرعد ، الذى يبدأ بقوله تعالى : « مثل الجنة التى وعد المتقون ، ؛ ولكننا أطلقنا على ما هنا ربما ، على سبيل التجاوز .

والآيات الأربع التى معنا فيها تمجيد للقرآن الكريم ، وتوبيه به ، وتعظيم لهدايته للناس ، وفيها كذلك تعظيم لرب القرآن ، وبيان لمظاهر قدرته فى السموات وفى الأرض ، وفيها كذلك تسجب من شأن الكافرين بالله وبرساله محمد عليه السلام ، من آثروا الدنيا على الآخرة ، وصدوا عن سبيل الله ،

وايتنوا طريق الضلال والبهتان يسرون فيها ، فهؤلاء في ضلال شديد ، ممن
في التيه والحيرة والظلم .. وعجب لأمر هؤلاء ، الذين لم يؤمنوا برسالة محمد
عليه السلام ، مع أنه منهم ، ويحاطبهم بلقمتهم ، وكل الرسل اختيروا من الأمة
التي بعثوا إليها ليكونوا أقدر على اقتناعها ودعوتها إلى رسالة السماء ؛
وكذلك كان القرآن بلسان عربي مبين ، ليفهمه العرب الذين كانوا أول من
دعوا إلى الإيمان به من البشر .. وقد دعا محمد صلوات الله وسلامه عليه العرب
إلى الإيمان برسالته ، وبين لهم طريق الهدى وطرق الضلال ، ولكن الله يضل
من يشاء عن لا يستجيبون إلى الحق ، ولا يؤمنون به ، وكذلك يهدي الله
من يشاء عن يسمعون ويطيعون ولا يحصون .. والله هو العزيز الحكيم ..

يقول الله عز وجل في هذه الآيات الكريمة : « الر كتاب أنزلناه إليك
لتخرج الناس من الظلمات إلى النور ، بإذن ربهم ، إلى صراط العزيز الحميد ،
بدأت السورة بتمجيد القرآن ، ووصف بصفاته اللاتمة به ، الصفات التي هي
صفاته ، من كونه منزلا من الله ، وكونه نزل لهداية الناس وإخراجهم من
الظلمات إلى النور ، من ظلمات الجهل والشر والنجود والرجعية والإقطاع إلى
نور العلم والخير والتقدم والتحرر ، والمعنى : هذا القرآن كتاب ، وأى كتاب ؟
كتاب عظيم من بين الكتب السماوية المقدسة التي نزل بها الوحي .. والخطاب
هنا لمحمد عليه السلام .. والناس هنا المراد بهم جميع أمة محمد عليه السلام
وغيرها ، والمراد من الظلمات الكفر والشرك وأنواع الضلالات ، والمراد
من النور الإيمان والهدى . وطرق الكفر والضلال كثيرة ، وطريق الحق
واحد ، ولذلك جمع الله عز وجل الظلمات ولم يجمع النور ، والقاتلون بأن
معرفة الله تعالى لا يمكن تحصيلها إلا من تعليم الرسول احتجوا بهذه الآية ،
وذلك يدل على أن معرفة الله تعالى مصدرها التعليم .. وقوله تعالى : « بإذن
ربهم » متعلق بالإخراج أى بتوفيقه وتسهيله ، إلى صراط ، أى طريق
« العزيز » أى الطالب ، الحميد ، أى المحمود على كل حال المستحق لجميع الحمد
« الذي له ما في السموات وما في الأرض ، أى ملكا وخالقا و(الله) جار مجرى

الاسم العلم لذات الله سبحانه وتعالى ، وذهب قوم آخرون إلى أنه لفظ مشتق ؛ قال الرازي : والحق عندنا هو الأول لأن الأمة لما اجتمعت على أن قولنا لا إله إلا الله يوجب التوحيد المحض ، علمنا أن قولنا : الله جار مجرى الاسم العلم ، وقد قال تعالى : هل تعلم له سميا ، ؟ أى هل تعلم من اسم الله غير الله ، وذلك يدل على أن قولنا الله اسم لذاته المخصوصة ، والآية تفيد حصر ما في السموات وما في الأرض له لا لغيره ، وذلك يدل على أنه لا ماله إلا الله ولا حاكم إلا الله « وويل للكافرين ، أى الذين تركوا عبادة من يستحق العبادة الذى له ما في السموات وما في الأرض وعبدوا من لا يملك شيئا البتة ، بل هو يملك كل شيء لانه من جملة ما في السموات وما في الأرض » من عذاب شديد ، أى في الآخرة « الذين يستحبون ، أى يختارون » الحياة الدنيا على الآخرة ، أى يؤثرونها عليها ، ويصدون عن سبيل الله ، أى يمنعون الناس عن قبول دين الله ويمنعونها أى السبيل « هوجا ، أى معوجة والأصل : وينفون لها زينا وميلا ، وأولئك ، أى الموصوفون بهذه الصفات » فى ضلال بعيد ، أى عن الحق « وما أرسلنا من رسول ، أى فى زمن من الأزمان ، إلا بلسان ، أى لغة ، قومه ، أما بالنسبة إلى الرسول فلا تله تعالى بين أن سائر الأنبياء كانوا مبعوثين إلى قومهم خاصة ، وأما أنت يا محمد فمبعوث إلى عامة البشر ، وكان هذا الإنعام فى حقك أكمل وأفضل ، وأما بالنسبة إلى عامة الخلق فهو أنه تعالى ذكر أنه ما بعث رسولا إلا بلسان أولئك القوم ، ليبين لهم ، ما أمروا به فيفهموه عنه يسر وسرعة ، لأن ذلك أسهل لفهم أسرار تلك الشريعة والوقوف على حقائقها وأبعاد .. هذا وقد تمسكت طائفة من الجاحدين بقول لهم الميسوية بهذه الآية على أن محمدا صلى الله عليه وسلم لم يرسل لغير العرب من وجنين :

الأول : أن القرآن لما كان نازلا بلغة العرب لم يعرف كونه معجزة بسبب ما فيه من الفصاحة إلا العرب ، وحيث لا يكون القرآن حجة إلا عليهم .
الثانى : أن قوله تعالى : « وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ، المراد بذلك اللسان لسان العرب ، وذلك يدل على أنه مبعوث إلى العرب فقط ..

ورد عليهم بأن المراد بالقوم أهل دعوته ، والدليل على عموم الدعوة قوله تعالى : « يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا » ، ثم بين سبحانه وتعالى أن الإضلال والهداية ؛ شيئته بقوله تعالى : « فيضل الله من يشاء » ، إضلاله « ويهدي من يشاء » ، هدايته ؛ فإنه تعالى هو المضل الهادي وليس على الرسل إلا التبليغ والبيان ، والله تعالى هو الهادي المضل يفعل ما يشاء « وهو العزيز » في ملكه فلا راد له عن مشيئته « الحكيم » في صنعه فلا يهدي ولا يضل إلا لحكمة ، ولما بين تعالى أنه إنما أرسل محمداً عليه الصلاة والسلام إلى الناس ليخرجهم من الظلمات إلى النور ، وذكر كمال إنعامه عليه وعلى قومه في ذلك الإرسال وفي تلك البعثة ، أتبع ذلك بشرح بعثة سائر الأنبياء إلى قومهم وكيفية معاملة أقوامهم لهم ، ليكون ذلك موساة له صلى الله عليه وسلم على أذى قومه وإرشاداً له إلى كيفية مكالتهم ومعاملتهم ..

٥ - وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِآيَاتِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ .

٦ - وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ أَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْمَذَابِ وَبَدَّبَعُوا أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَٰلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ .

٧ - وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ .

٨ - وَقَالَ مُوسَىٰ إِن كُفِّرُوا عَنْكُمْ وَأَمَّنَ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا
فَإِنَّ اللَّهَ لَنَفِي حَمِيدٌ .

في هذه الآيات الأربع إشارة إلى جوانب من قصة موسى مع فرعون
للمبرة والعظة ، وليرف مشركو مكة مصيرهم لو أصرّوا على الكفر ،
فليسوا هم بأكرم على الله من الأمم السالفة .. وقد طوى الله عز وجل ذكر
مصير فرعون وقومه لاستفاضة شهرته ، ولذا ذكره إجمالاً في مصير جميع الأمم
التي كفرت برسالات أنبيائها في الآيات الآتية .

يقول الله تعالى : « ولقد أرسلنا موسى بآياتنا ، أي من مثل العصا واليد
وانفجار العيون من الصخر وإزال المن والسلوى ، وفلق البحر وإظلال الجليل ،
وسائر معجزاته .. » أن أخرج قومك ، أي بني إسرائيل .. » من الظلمات ،
أي الكفر والضلال .. » إلى النور ، أي الإيمان والهدى .. » والتقدير : بأن
أخرج قومك من الظلمات إلى النور ، ويصح أن تكون « أن ، في » أن أخرج ،
مفسرة للرسالة ، بمعنى أي ، والتقدير : أي أخرج قومك الخ أي قلنا له :
أخرج قومك .. » وذكرهم بأيام الله ، قال ابن عباس : أي بنعم الله ، وقال
مقاتل : بالأحداث العظيمة ووقائع الله في الأمم السالفة ، يقال : فلان عالم
بأيام العرب ، أي بوقائعهم وحروبهم ، والمعنى : عظمهم بالترغيب والترهيب
والوعد والوعيد ، وذكرهم بما أنعم الله عليهم وعلى من قبلهم من آمنوا بالرسول
فيما سلف من الأيام ، وكذلك ذكرهم بعذاب الله وانقاصه من كذب الرسل
فيما سلف من الأيام ، مثل ما نزل بعاد وثمود وغيرهم من العذاب ، ليرغبوا
في الوعد فيصدقوا ويحذروا من الوعيد فيتركوا التكذيب ، وقيل : بأيام
الله في حق موسى أن يذكر قومه بأيام المحنة والبلاء ، حين كانوا تحت أيدي
القيط يسومونهم سوء العذاب ، غلصهم الله من ذلك وجعلهم ملوكاً بعد أن
كانوا مملوكين ، إن في ذلك ، أي التذكير العظيم ، لآيات ، على وحدانيته
تعالى وعظمته ، لكل صبار ، أي كثير الصبر على الطاعة وعن المعصية

« شكور » أى كثير الشكر للنعم ، وإنما خص الصبور والشكور بالاعتبار بالآيات وإن كان فيها عبرة للكل لأنهم المستفوعون بها دون غيرهم ، فهذا خصهم بالآيات فكأنها ليست لغيرهم ، فهو كقوله تعالى : « هدى للمتقين » فإن الانتفاع لا يمكن حصوله إلا لمن يكون صابراً شاكراً أما من لا يكون كذلك فلا ينفع بها البتة ، ولما أمر الله تعالى موسى أن يذكرهم بأيام الله حكى عنه أن ذكرهم بها بقوله تعالى : « وإذا قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم » وقوله : « إذ أنجاكم من آل فرعون » ظرف للنعمة بمعنى الإنعام أى اذكروا لإنعام الله عليكم فى ذلك الوقت ، يسومونكم سوء العذاب ، بالاستعباد « ويذبحون ، أى تذيبحاً كثيراً ، أبناءكم ، أى المولودين « ويستحيون ، أى يستبقون ، فسادكم ، أحياء ، وذلك لقول بعض السكينة : إن مولوداً يولد فى البقرة ، يذبحون ، يغير واو ، وذكره هنا مع الواو لأنها إنما حذفت فى سورة البقرة لأنها تفسير لقوله : يسومونكم سوء العذاب وفى التفسير لا يحسن ذكر الواو وهنا أدخل الواو فيه لأنه نوع آخر ، لأنهم كانوا يعذبونهم بأنواع من العذاب غير التذبيح ، فليس تفسيراً للعذاب « وفى ذلكم بلاء » أى لإنعام وابتلاء « من ربكم عظيم » لأن الابتلاء يكون ابتلاء بالنعمة والمحبة جميعاً ، ومنه قوله تعالى : « ونبلوكم بالشر والخير فتنة » ، فإن قيل : تذبيح الأبناء فيه بلاء وأما استحياء النساء فكيف يكون فيه ابتلاء ؟ أجيب بأنهم كانوا يستحيونهن ويتركونهن تحت أيديهم كالإماء ، فكان ذلك ابتلاء « وإذا » أى وإذا ذكروا إذ « تأذن ربكم » هو أيضاً من كلام موسى عليه السلام ، وتأذن بمعنى أذن - غير أنه أبلغ لما فى التفعل من التكليف والمبالغة « لئن شكرتم ، يا بنى إسرائيل نعمتى بالتوحيد والطاعة « لازيدنكم ، نعمة إلى نعمة ، والشكر عبارة عن الاعتراف بنعمة المنعم مع تعظيمه وتوطئ النفس على هذه الطريقة ، وأما أن زيادة فى النعمة فهى قسمين روحانية وجسمانية ، فالأولى هى أن الشاكر يكون أبداً فى مطالعة أنعام نعمة الله تعالى وأنواع فضله وكرمه ، وأما الثانية فلا ن

الاستقرار دال على أن كل من كان اشتغاله بشكر نعم الله أكثر كان وصوله
نعم الله إليه أكثر؛ نسال الله القيام بواجب شكر النعمة ، حتى يزيدنا من
فضله وكرمه وإحسانه... ولئن كفرتم ، أى جحدتم النعمة بالكفر والمعصية
وحذف الجواب ، وهو لأعذبنكم ، لأنه دل عليه قوله تعالى : « إن عذابى
لشديد ، أى لمن كفر نعمتى ولم يشكرها ، وهكذا ذكر الله عز وجل الوعد
ومعه الوعيد... ولما بين موسى أن الاشتغال بالشكر يوجب تزايد الخيرات
فى الدنيا والآخرة ، والاشتغال بكفران النعمة يوجب العذاب الشديد
وحصول الآفات فى الدنيا والآخرة ، بين الله تعالى بعد ذلك أن منافع الشكر
ومضار كفران النعمة لا تمود إلا إلى صاحب الشكر وإلى الكافر بالنعمة ،
وأما الله عز وجل فإنه غنى عن الشاكرين والكافرين... فقال عز وجل على
لسان موسى : « وقال موسى إن تكفروا أتم ، يا بنى إسرائيل... ومن
فى الأرض ، أى كلم ، ولذلك أكد الله عز وجل ذلك بقوله : « جميعا »
أى من الثقلين « فإن الله لئن » عن جميع خلقه ، فلا يرداد بشكر الشاكرين
ولا ينقص بكفر الكافرين... حميد ، أى محمود فى جميع أفعاله لأنه فيها
متفضل عادل .

٩ - أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبُوءُ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ
وَالَّذِينَ مِن بَنِي إِسْرَءِيلَ لَا يَخْلُفُ عَلَيْهِمُ إِلَّا أَفْوَهِمُ وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمُ
بِالْبَيِّنَاتِ فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ وَقَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا
بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ وَإِنَّا فِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٌ..

فى هذه الآية الكريمة نفى لنظر مشركى مكة إلى مصائر الأمم البائدة ،
من مثل قوم نوح وعاد وثمود وغيرهم من الأمم التى جاءت بعدهم ، من كذبوا
برسالات أنبيائهم ، وكفروا بهداية السماء .

يقول الله عز وجل في هذه الآيات الكريمة ... ألهانكم ، يابني إسرائيل
 « يَا ، أَى خَيْرِ » الذين من قبلكم قوم نوح ، وكانوا ملء الأرض « و ، يَا
 عداد قوم هود ، وكانوا أشد الناس أبداناً « و ، يَا د ثمود ، قوم صالح ، وكانوا
 أقدر الناس على نحت الصخور وبناء القصور - يحتمل أن يكون من كلام موسى
 أو كلام ميثدا من الله تعالى لقوم محمد صلى الله عليه وسلم ، وهو استفهام
 تقرير ، والذين من بعدهم ، أى بعد هؤلاء الأمم الثلاثة « لا يعلم إلا الله ،
 فيه قولان :

الأول : أن يكون المراد لا يعلم كنهه مقاديرهم إلا الله تعالى ، لأن المذكور في القرآن جملة ؛ فأما ذكر العدد والعمر والكيفية والكمية فنفي حاصل .

والقول الثاني : أن المراد ذكر أقوام ما بلغونا أصلاً كذبوا رسلاً لم
تُعرفهم أصلاً ولا يلهمهم إلا الله ، ولذلك كان ابن مسعود إذا قرأ هذه الآية
قال : كذب القساؤون ، يعني أنهم يدعون علم الأنساب إلى آدم ؛ وقد نفى الله
عليها عن العباد ، وعن ابن عباس أنه قال : بين عدنان وإسماعيل ثلاثون أباً
لأيسر فون ، ونظيره هذه الآية قوله تعالى : « وقرئنا بين ذلك كثرًا ، وكلا
حزبنا له الأمثال وكلا تبرأ تقيراً » ، وقوله تعالى : « منهم من قصصنا عليك ،
وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : تملوا من أنفسكم ما تصلون به أرحامكم
وتعلموا من النجوم ما تستدلون به على الطريق » ، قال الرازي : والقول الثاني أقرب
ولما جاءتهم ، أي هؤلاء الأقوام الذين تقدم ذكرهم « وسلمهم بالبينات » أي
بالدلائل الواضحات والمعجرات الباهرات أنوا بأمر : أولها ما حكاه الله
تعالى عنهم بقوله تعالى : « فردوا ، أي الأمم « أيديهم في أفواههم ،
وفي ذلك احتمالات :

الأول: أن الكفار ردوا أيديهم في أفواههم فضجوا غيظا مما جاءت به الرسل كقوله تعالى: «عضوا عليكم الآنامل من الغيظ» .

الثاني : أنهم لما سمعوا كلام الأنبياء عجبوا منه وضحكوا على سبيل السخرية

مئذ ذلك ردوا أيديهم في أفواههم كما يفعل ذلك من غلب الضحك فيضع يده على فيه .

والثالث : أنهم وضعوا أيديهم على أفواههم مشيرين بذلك إلى الأنبياء أن كفوا عن هذا الكلام واسكتوا عن ذكر هذا الحديث .

والرابع : أشاروا بأيديهم إلى ألسنتهم وإلى ما تكلموا به من قولهم من الكفر ، كما حكى الله تعالى ذلك عنهم بقوله تعالى : « وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به ، أي من النبوة والرسالة هو الأمر الثاني الذي أتوا به ، وقيل : الضمير في « ردوا » راجع للرسول عليهم السلام ، وفيه وجهان : أحدهما أن الكفار أخذوا أيدي الرسل ووضعوها على أفواههم ليسكتوا ويقطعوا الكلام ، والثاني أن الرسل لما أبسوا عنهم سكتوا ووضعوا أيدي أنفسهم على أفواه أنفسهم ، فإن من ذكر كلاماً عند قوم وأنكروه وعانهم ، فذلك المتكلم ربما وضع يده نفسه على فم نفسه وغرضه أن يعرفه أنه لا يعود إلى ذلك الكلام البتة . وإنا لنرى شك بما تدعوننا ، أيها الرسل ، إليه ، أي من الدين « مريب » أي موجب الريبة أو موقع في الريبة ، والريبة التهمة وقلق النفس وأن لا تظلمن إلى الأمر الذي تشك فيه ؛ فإن قيل : إنهم قالوا أولاً : إنا كفرنا بما أرسلتم به فكيف يقولون ثانياً : وإنا لنرى شك ؟ والشك دون الكفر . وأجيب بأنهم لما صرحوا بكفرهم بالرسول كلهم حصل لهم شبه توجب الشك لهم ، فقالوا : إن لم ندع الجرم واليقين في كفرنا فلا أقل من أن نكون شاكين مرتابين في صحة نبوتكم ، وعلى التقديرين فلا سبيل إلى الاعتراف بنبوتكم .

***

وبهذا ينتهي الربع الأول من سورة إبراهيم الذي احتوى على تمجيد القرآن وهدايته ، وتعظيم الله منزل القرآن والتنويه بقدرته . واشتمل كذلك على التحجب من شأن الكافرين ، الذين كفروا بالله وبالقرآن ، مع ظهور الدلائل ، ووضوح الشواهد على وجوب الإيمان بالله وبكتابه . . كما احتوى على التنويه ببرية القرآن ومحمد ، تليها إلى أنه كان من الواجب على العرب

أن يؤمنوا بها ، ثم قص الله عز وجل أطرافاً من قصة موسى مع فرعون ،
 يا نا لأن على الخلق أن يؤمنوا بالله الذي خلقهم وأرشدهم إلى سواء السبيل ،
 لأنهم هم الذين سينتفعون بالإيمان ، والله عز وجل لن يفتضح بشيء من ذلك ،
 لأنه هو الغني الحميد . . وبلغت الله عز وجل نظر مشركي مكة إلى وجوب
 تمثل قصص الأمم السالفة مع رسلكم ، لأن من تأمل ذلك جدير بأن يبحث في
 قلبه العظة والعبرة والحسرة جميعاً .

١٠ - قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِى اللَّهِ شَكٌّ فَأَطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
 يَذُرُوكُمْ لِتُفَرِّقَ لَكُمْ مِّنْ ذُرِّيَّتِكُمْ وَيُخْرِجَكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ
 مُّسَمًّى قَالُوا إِنْ أَنتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا تُرِيدُونَ أَن تَصَدِّقُوا
 مَا كَانَ يُعْبَدُ ؕ أَبَاؤُنَا قَاتُونَا بِسُلْطَنٍ مُّبِينٍ .

١١ - قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِنْ نَحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ وَلَكِنَّ
 اللَّهَ يُنَزِّلُ عَلَىٰ مَنْ يُشَاءُ مِنْ رِّبَاوِهِ وَمَا كَانَ لَنَا أَنْ نَأْتِيَكُمْ
 بِسُلْطَنٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَىٰ اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ .

١٢ - وَمَا لَنَا أَلَّا تَتَوَكَّلَ عَلَىٰ اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَنَصْبِرَنَّ
 عَلَىٰ مَا أَذَيْتُمَا وَعَلَىٰ اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ .

١٣ - وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِّنْ أَرْضِنَا
 أَوْ نَسْتَبْدِلَ فِي مِلَّتِنَا مَا نَحِبُ ؕ أَلَيْسَ لَنَا بِمَلِكٍ لَّنَهْلِكَنَّهُ
 أَلْطَّالِقِينَ .

١٤ - وَلَنَسَكِّنَنَّكُمْ الْأَرْضَ مِن بَيْنِ يَدَيْهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ
 مَقَامِي وَخَافَ وَجْهِي .

- ١٥ - وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ .
- ١٦ - مِّنْ وَرَائِهِ جَهَنَّمُ وَيُسْقَىٰ مِنْ مَّاءٍ صَدِيدٍ .
- ١٧ - يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسَبِّغُهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ وَمِن وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ .
- ١٨ - مِثْلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَلَكُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ لَا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَىٰ شَيْءٍ ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ .
- ١٩ - أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْعَقْوِ إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ .
- ٢٠ - وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ .
- ٢١ - وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَمَا قُلْتُمْ ثُمَّ مَقْنُونٌ مِنَ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ تَوَّاهٍ قَالُوا لَوْ هَدَانَا اللَّهُ لَهْدَيْنَاكُمْ سَوَاءَ عَلَيْنَا أَجْرُنَا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِنْ مَّحِيصٍ .
- ٢٢ - وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُمُونِي وَلَوْلَا أَنِّي احْتَسَبْتُكُمْ مَا آتَا بِمُصْرِحِكُمْ وَمَا أَنتُمْ بِمُصْرِحِي إِنْ

كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ
عَذَابٌ أَلِيمٌ.

٢٣ - وَأَدْخِلِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرَى
من تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا
سَلَامٌ.

في هذه الآيات الكريمة بيان لحجاج رسل الله مع الذين أرسلوا إليهم
ولجداهم معهم في وجود الله ووحدانيته ووجوب إخلاص العبادة له تعالى ،
وتعظيم الكافرين على الأنبياء والمرسلين ، وتهديدهم لهم ، وبيان مصير هذه
الأمم الكافرة في الدنيا من الهلاك والحرق والدمار ، وفي الآخرة من العذاب
الشديد . . فلا يلتفتون بشيء من ثمرة عليهم في الدنيا ، كأنه رماد اشتدت
به الريح في يوم عاصف فلم يبق منه شيء ، وهكذا هؤلاء لا يلتفتون بشيء
من أعمالهم لكفرهم وشركهم . . والله قادر على أن يهلك مشركي مكة كما
أهلك من قبلهم من الأمم البائدة ، ويأتي بهم بأقوال آخرين يؤمنون بالله
ويوحده ، وما ذلك على الله بعزيز . والعجب كل العجب من موقف الكافرين
في الآخرة ، حيث يدور الحجاج والجدال بينهم وبين زعمائهم في الشرك
وقادتهم في الضلال ، وتصل كل فريق منهم من المسئولية ، ثم بين الله عز وجل
حكمك الشيطان على هؤلاء وهؤلاء ، لأنه أغوى الجميع وأضلهم وأعمى
أبصارهم . . . هذا هو موقف الكافرين برسالات الأنبياء ، أما المؤمنون
الطائرون عليهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم ، وتحية
فيها سلام . . وبهذا يتضح الأمر ، ويتجلى الفرق بين الكافرين والمؤمنين ،
ويظهر منزلة كل منهما عند الله في الدنيا والآخرة . . وصدق الله ، ومن
أصدق من الله حديثا . يقول الله عز وجل في هذه الآيات الكريمة : قالت
رسلم ، أى قالت لهم رسلم بجهنم لهم . . أفى الله شك ؟ ، أى هل تشكون

في الله وهو استغفار إنكارى ، أى لاشك في وجوده ووحدانيته ، لدلائل الظاهرة عليه . . وكيف يشك في وجوده ووحدانيته وهو « فاطر السموات والأرض ، أى وما فيها من الأناقة والأرواح والأزاق ، وهذا من أعظم الأدلة على وجود الله ، ثم وصفوا الله بكال الرحمة فقالوا : يدعوك ليغفر لكم ، أى يدعركم إلى الإيمان بملتنا لأجل غفران ذنوبكم أو يدعوكم إلى غفران ذنوبكم ، « من ذنوبكم » من زائدة ، أى ليغفر لكم ذنوبكم ، أو بمعنى بعض ، أى ليغفر لكم بعض ذنوبكم ، أى بما يتعلق بحق الله لا بحق المباد . . والراى - ونحن نوافقه - يرى أنه ليس في كلام الله كلمة يصح أن توصف بأنها زائدة . . ويقول الزعشرى : إن خطاب الله للمشركين في القرآن كثيرا ما ترد فيه « من » قبل الذنوب ، وقد وردت هذه الجملة « يغفر لكم من ذنوبكم » في آيات كثيرة في خطاب الكافرين ، أما خطاب الله للؤمنين فيأتى بدون « من » ، يغفر لكم ذنوبكم ويؤخركم ، أى ولا يفعل بكم فعل من تمهدون من الملوك في المعاملة في الإهلاك لمن خالفهم بل يؤخركم ، إلى أجل مسمى ، أى إلى وقت قد سماه وبين مقداره « قالوا ، أى الامم مجيين الرسل ، إن ، أى ما ، أقم ، أيها الرسل ، إلا يشر مثلنا ، أى لا فضل لكم علينا فلم تخصون بالنبوة دوننا ؟ ولو أرسل الله تعالى إلى البشر رسلا لجعلهم من جنس أرقى من البشر في زعم القائلين وهم الملائكة ، تريدون أن تصدوننا عما كان يبعد أبائنا ، أى ما تريدون بقولكم هذا إلا صدنا عن آلتنا التي كان أبائنا يبعدونها ، فأتونا بسلطان مبین ، أى ببيعة ظاهرة على صدقكم ، ولما حكى الله تعالى على الكفار شهادتهم في العطن في النبوة ، حكى عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام جوابهم عنها بقوله تعالى : « قالت لهم رسلهم مجيين لهم ، أن ، أى ما ، ونحن إلا يشر مثلكم ، كما قلتم ، فسلوا أن الأمر كذلك لكنهم يبنوا أن التماثل في البشرية لا يمنع من اختصاص بعض بمنصب النبوة بقولهم « ولكن الله يبن ، أى يفضل ، على من يشاء من عباده » بالنبوة والرسالة فيصطنى من يشاء من عباده بهذا المنصب العظيم الشريف كما

قال تعالى : « الله أعلم حيث يجعل رسالته » وما كان ، أى صح واستقام ، لنا أن نأتيكم بسلطان إلا يأذن الله ، أى إلا بأمره ، فليس لنا الإتيان بالآيات ولا هو فى استطاعتنا حتى نأتيكم بما اقترحتموه ، وإنما هو أمر متعلق بمشيئة الله تعالى ، فله أن يخص كل نبى بنوع من الآيات ، وعلى الله فليتوكل المؤمنون . فإن توكلنا على الله واعتدنا على فعل الله ، وما لنا أن لا نتوكل على الله ، أى أى عذر لنا فى أن لا نتوكل عليه ، وقد هدانا سبلنا ، أى وقد عرفنا طريق النجاة وبين لنا الرشد فإن من فاز بشرف العبودية ووصل إلى مقام الإخلاص والمكاشفة يتبع عليه أن يرجع فى أمر من الأمور إلى غير الحق ؛ وفى هذه الآية دلالة على أنه تعالى يصمم أوليائه والمخلصين فى عبوديته عن كيد أعدائهم ومكرهم ، ولنصبرن على ما آذيتونا ، فإن الصبر مفتاح الفرج ومطلع الخيرات ، والحق لا بد وأن يصير غالباً قاهراً ، والباطل لا بد وأن يصير مغلوباً مقهوراً . وعلى الله فليتوكل المتوكلون ، التوكل الأول لاستحداث التوكل . والثانى طلب دوامه ، أى فليثبت المتوكلون على ما احدثوه من توكلهم المسبب عن إيمانهم . ولما حكى الله تعالى عن الأنبياء أنهم اكتفوا فى دفع ضرور أعدائهم بالتوكل عليه والاعتماد على حفظه وحياضته ، حكى عن الكفار أنهم بالغوا فى السفاهة بقوله تعالى : « وقال الذين كفروا لرسولهم ، فى جواب كلامهم المشفق الناصح « لنخرجنكم من أرضنا ، أى التى لنا الآن الغلبة عليها أو لنموتن فى ملتنا ، حلفوا ليكون أحد الأمرين : إما إخراجكم أيها الرسل وإما عودكم إلى ملتنا أى ديننا . وقد يفهم هذا بظاهره أنهم كانوا على ملتهم قبل ذلك ، ويحاج عن ذلك بأن العود هنا بمعنى الصيرورة وهو كثير فى كلام العرب . . وقد أجمعت الأمة على أن الرسل من أول الأمر إنما نشأوا على التوحيد لا يعرفون غيره ، ويجوز أن يكون الخطاب لكل رسول ولن آمن معه فقلبوا الجماعات على الواحد ، وقيل : أو لنموتن فى ملتنا إلى ما كنتم عليه قبل ادعاء الرسالة من السكوت عند ذكر معانيه ، وعدم التعرض له بالظن والقبح . فأرسل إليهم ، أى الرسل « ربهم ، أى إلههم الله الواحد الأحد

« لنهلكن الظالمين ، أى الكافرين أى قاتلاهم ذلك ؛ أو الكلام على إجراء الإيحاء بحرى القول لأنه ضرب منه ، ولنسكتكم الأرض ، أى أرضهم ، من بعدهم ، أى بعد هلاكهم ، ونظيره قوله تعالى : « وأورثنا القوم الذين كانوا يستحقون مشارق الأرض ومغاربها ، وقوله تعالى : « وأورثكم أرضهم وديارهم ، قال الزحشرى : وعن النبي صلى الله عليه وسلم : من أذى جاره ورثه الله داره ، قال : ولقد عاينت هذا فى عدة قرية كان لى جار يطلبه عظيم القرية التى أأفها ويؤدىنى فيه ، فأت ذلك العظيم ، وملكنى الله ضيعته ، فظفرت يوما لى أبناء على يترددون فيها ويأمرون وينهون ، فذكرت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثهم به ، وسجدا شكرا لله تعالى ، ذلك ، أى النصر وإيراث الأرض لمن غاف مقامى ، أى موقفى وهو موقف الحساب ، لأن ذلك المواقف موقف الله الذى يقف فيه عباده يوم القيامة ، ونظيره ، وأما من غاف مقام ربه ، وقوله تعالى : « ولئن غاف مقام ربه جنتان ، وقيل : ذلك لمن غاف مقامى أى غافنى ، فالمقام مقم مثل ما يقال ، سلام على المجلس والمراد السلام على واحد من أهل المجلس ، وغاف وعيد ، قال ابن عباس : ما أوعده من العذاب ، واستفتحوا ، فيها قولان : أحدهما : طلبوا الفتح أى واستنصروا الله على أعدائهم ، وهو كقوله تعالى : « إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح ، ، والثانى : الفتح الحكم والقضاء أى واستحكموا الله وسأله القضاء بينهم ، وهو مأخوذ من الفتاحة وهى الحكومة كقوله تعالى : « ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق ، فعلى القول الأول المستفتح هم الرسل لأنهم استنصروا الله ودعوا على قومهم بالعذاب لما أسوا من إيمانهم ، قال نوح : « رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا ، وقال موسى : ربنا اطمس على أموالهم ، ، وقال لوط : انصرفى على القوم المفسدين ، وعلى القول الثانى : قال الرازى : فالأولى أن يكون المستفتح هم الأمم وذلك أنهم قالوا : اللهم إن كان هؤلاء الرسل صادقين فعدبنا ، ومنه قول كفار قريش : « اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء ، ، وكقول آخرين :

اثننا بعذاب الله إن كنت من الصادقين . « وخاب ، أى خسر وهلك ، كل جبار ، أى متكبر عن طاعة الله ، وقيل : هو الذى لا يرى فوقه أحدا ، وقيل : هو المتعظم في نفسه المتكبر على إفرانه ، عبيد ، قال مجاهد : معاند للحق وبجانبه ، وقال ابن عباس : هو المعرض عن الحق ، وقال مقاتل : هو المتكبر ، وقال قتادة : هو الذى يأبى أن يقول لا إله إلا الله ، وقيل : هو المعجب بما عنده ، ولما حكم تعالى على الكافر بالحياة ووضعه بكونه جبارا عنيدا وصف كيفية عذابه بأمور :

الأول : قوله تعالى : « من وراءه ، أى أمامه ، جهنم ، أى هو صائر إليها ؛ قال أبو عبيدة : هو من الأعداء ، وقال الشاعر :

عسى الكرب الذى أمسيت فيه يكون وراءه فرج قريب

ويقول أيضاً : الموت وراء كل أحد ، وقال تعالى : « وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا ، أى أمامهم ، وقال ثعلب : هو اسم لما توارى عنك سواء كان خيفك أم قدامك ، فيصح إطلاق لفظ الراء على خلف وقدام ، وقال ابن الأنبارى : وراء بمعنى بعد . ومعنى الآية على هذا أن الكافر بعد الحياة يدخل جهنم .

الأمر الثانى ما ذكره تعالى بقوله : « ويسقى ، أى في جهنم ، من ماء حديد » . وهو ما يسيل من جوف أهل النار مختلطا بالقيح والدم ، جعل ذلك شراب أهل النار ، وهو عطف على محذوف تقديره : من وراءه جهنم يلقى فيها ويسقى من ماء حديد ، يتجرعه ، أى يتكلف أن يتلهمه مرة بعد مرة لمرارة وحارته . وقته ولا يكاد يسيئه ، أى ولا يقدر على ابتلاعه ، قال العنشى : كاد للبالغة ببنى ولا يقارب أن يسيئه فكيف تكون الإسائة ، لقوله تعالى : « لم يكذب يراها ، أى لم يقرب من رؤيتها فكيف يراها ؟ فإن قيل : كيف الجمع على هذا الوجه بين يتجرعه ولا يكاد يسيئه أجيب بمجواين : أحدهما أن المعنى : ولا يسيئ جميعه كأنه يتجرع البعض وما أساغ الجميع . . والثانى أن الدليل

الذى ذكر إنما دل على وصول ذلك الشراب إلى نجوف ذلك الكافر لا أن ذلك ليس بإساعة ، لأن الإساعة في اللغة إجراء الشراب في الحلق واستطابة المشروب والكافر يتجرع ذلك الشراب على كراهية ولا يسقيه أى لا يستطيعه ولا يشربه شرباً مرة واحدة ؛ وعلى هذين الوجهين يصح حمل « لا يكاده على نفي المقاربة .

الأمم الثالث ما ذكره تعالى بقوله : « ويأتيه الموت ، أى أسبابه المقتضية له من أنواع العذاب ، من كل مكان ، أى من سائر الجهات وقيل : من مكان من جسده حتى من أصول شعره ولزبام رجله ، وما هو بميت ، أى حتى يستريح .

الأمم الرابع ما ذكره تعالى بقوله : « ومن وراءه ، أى ومن بين يديه بعد ذلك العذاب ، عذاب غليظ ، أى شديد كل وقت ، وقيل : هو الخلود في النار ، وقيل : هو قطع الأنفاس وحسبها في الأجساد .

ولما ذكر تعالى أنواع عذابهم بين بعده أن سائر أعمالهم تصير باطلة ضائعة وذلك هو الخسران الشديد ، فقال تعالى « مثل ، أى صفة ، الذين كفروا بربهم أعمالهم ، أى الصالحة كصدقة وصلة رحم وفك أسير وإقراء ضيف وبر والد في عدم الانتفاع بها ، كرماد اشتدت به الريح في يوم حاصف ، أى شديد هبوب الريح فجعلته هباء منثوراً لا يقدر عليه ، كما قال تعالى « لا يقدرُونَ ، أى الكفار يوم الجزاء ، « بما كسبوا ، أى عملوا في الدنيا ، على شيء ، أى لا يجدون لهم ثواباً لفقد شرطه وهو الإيمان ، وذلك ، إشارة إلى ضلالم مع حسابهم أنهم محسنون ، هو الضلال البعيد ، أى الخسران الكبير ، لأن أعمالهم ضلّت وهلكت فلا يرجى عودها . وتقدير الكلام : فيما بلى عليكم مثل الذين كفروا .. وتكون الجملة من قوله تعالى « أعمالهم كرماد ، مستأنفة على تقدير سؤال سائل يقول : كيف مثلهم ؟ فقيل : أعمالهم كرماد ، ومذهب الفراء أن التقدير : مثل أعمال الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد ؛ فخلق المضاف اعتقاداً

على ذكره بعد المضاف إليه وهو قوله تعالى : أعالم ، ومثله قوله تعالى : «يوم
القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة .. » وقيل : التقدير : صفة
الذين كفروا أعالم كرماد ، كقولك : صفة زيد عرضه مصون وماله مبذول ..
وقيل : أعالم بدلا من قوله « مثل الذين كفروا » ، والتقدير : مثل أعالم ، وقوله
تعالى كرماد هو الخير ، وقيل : خير ذلك ، ألم تر ، خطاب إلى النبي صلى الله
عليه وسلم ، والمراد به أمته وكل واحد من الكفرة على الالتفات ، « أن الله
خلق السموات ، على عظمها وارتقاها » والأرض ، على تباعد أقطارها
والتساعدا ، بالحق ، أى بالحكمة والوجه الذى يحق أن يخلق عليه متعلق بخلق
« إن يشأ يذهبكم ، أيها الناس » وبذلك ، بخلق جديد ، أطوع منكم ،
رب ذلك على كونه خالق السموات والأرض استدلالا به عليه ، فإن من خلق
أصولهم قادر أن يبدلهم بخلق آخر ، وما ذلك على الله بعزيز ، أى بمنتهى ، فإنه
تعالى قادر بذاته ولا اختصاص له بمقدور دون مقدور ، ومن هذا شأنه كان
حقيقا أن يؤمن به رجاء ثوابه وخوفا من عقابه يوم الحساب ؛ ولما ذكر
تعالى أصناف عذاب هؤلاء الكفار وذكر عقبه أن أعالم تصير باطلة ، ذكر
كيفية مجادلتهم عند تمسك أبايعهم بهم وكيفية اختصاصهم عندم بقوله تعالى
« وبرزوا ، أى الخلائق من قبورهم » الله جميعا ، والتنبيه فيه ونفيا بأن بالماضى
وإن كان معناه الاستقبال لتحقيق وقوعه ، لأن كل ما أخبر الله تعالى عنه فهو
حق وصدق وكان لا محالة ، فصار كأنه قد حصل ودخل في الوجود ، ونظيره
« ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار » ، والبروز في اللغة الظهور بعد الاستتار
وهو في حق الله تعالى محال فلا بد من تأويله ، وهو على وجهين : الأول أنهم
كانوا يستترون من الميوت عند ارتكاب الفواحش ويظنون أن ذلك غاف
على الله تعالى ، فإذا كان يوم القيامة انكشفوا الله تعالى عند أنفسهم وعلموا أن
الله تعالى لا يخفى عليه خافية ، الثاني : أنهم خرجوا من قبورهم فبرزوا للحساب
الله تعالى وحكمته ؛ ثم حكى الله تعالى عنهم أن الضعفاء يقولون للرؤساء : هل
تقدرون على دفع عذاب الله تعالى عنا بقوله تعالى « وقال الضعفاء ، أى

الأتباع جمع ضعيف يريدون به ضعفاء الرأى ، الذين استكبروا ، أى المتبوعين الذين طلبوا الكبر وادعوه فاستبقوهم به حتى تكبروا على الرسل ، إنا كنا لكم تبعاً ، جمع تابع أى تابعين لكم فى تكذيب الرسل فكنتم سبب ضلالتنا . وقد جرت عادة الأكابر بالدفع عن أتباعهم المساعدين لهم على أباطيلهم ، فهل أتم ، أى فى هذا اليوم ، مغنون ، أى دافعون ، عنا من عذاب الله ، أى من انتقامه ، من شئ ، والفرق بين (من) فى عذاب الله وبين (من) فى شئ . أن الأولى للتيين والثانية للتبعيض ، كأنه قيل : هل أتم مغنون عنا بعض الشئ الذى هو من بعض عذاب الله ، ويجوز أن يكونا للتبعيض معاً ، والمعنى : هل أتم مغنون عنا بعض شئ هو بعض عقاب الله ؟ وعند هذا حكى الله تعالى عن الذين استكبروا أنهم ، قالوا لو هدانا الله ، أى الذى له صفات الكمال ، لهديناكم ، أى لو أرشدنا الله تعالى لأرشدناكم ودعوناكم إلى الهدى ، ولكنه لم يهدنا فضللنا وكنتم لنا تبعاً فأضللتكم ، ولما كان من الموجب لقولهم الجوع قالوا ، سواء علينا ، أى نحن وأتم ، أجزعنا أم صبرنا ، أى مستويان علينا الجوع والصبر ، والجوع أبلغ من الحزن لأنه يصرف الإنسان عما هو بصدمه ويقطعه عنه ، مالنا من محيص ، أى منجى ومهرب عما نحرب فيه من العقاب ، ويحتمل أن يكون هذا من كلام المتبوعين وأن يكون من كلام الفريقين ، ويؤيد الثانى ما روى أنهم يتألمون فى النار فقالوا : نجزع فيجزعون خمسمائة عام فلا يفهم الجوع ، فيقولون : تعالوا نصبر فيصبرون خمسمائة عام فلا يفهم الصبر ، فمد ذلك يقولون ذلك ، وقال محمد بن كعب القرظى : بلننى أن أهل النار استمانوا بالحزنة كما قال الله تعالى : وقال الذين فى النار حزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوماً من العذاب ، فردت الحزنة عليهم : أولم تلك تأتكم رسلكم بالبينات ؟ قالوا : بلى ، فردت الحزنة عليهم : ادعوا وما دعاء الكافرين إلا فى ضلال ، فلما ينسوا عما عند الحزنة نادوا : يا مالك ليقض علينا ربك .. سألو الموت فلا يجيبهم ، ثم يجيبهم بقوله : إنكم ما كنون ، فلما أيسوا عما عنده : قال بعضهم لبعض ذلك ، ولما ذكر تعالى المناظرة التى وقعت بين الرؤساء والأتباع

من كفره الإنسان أردفها بالمناظرة التي وقعت بين الشيطان وبين أتباعه بقوله تعالى : وقال الشيطان ، الذي هو أول المتبوعين في الضلال ورأس المضلين والمستكبرين : لما قضى الأمر ، أى أحكم وفرغ منه وأدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار ، وأخذ أهل النار في لوم إبليس وتقريره وتوبيخه فيقوم فيهم خطيباً ، قال مقاتل : يوضع له منبر من نار فيجتمع أهل النار إليه يلومونه فيقول لهم ما أخبر الله تعالى بقوله : : إن الله وعدكم وعد الحق ، أى بالبعث والجواز على الأعمال فصدقكم ، ووعدتكم ، أن لا الجنة ولا نار ولا حشر ولا حساب ، فأخلفتكم ، أى الوعد فلم أقل شيئاً إلا كان زيفاً فاتبعتوني مع كوني عدوكم وتركتم ربكم وهو وليكم ، والتقدير : إن الله وعدكم وعد الحق فصدقكم كما تقدم تقديره ووعدتكم فأخلفتكم ، وحذف ذلك لدلالة تلك الحالة على صدق ذلك الوعد لأنهم كانوا يشاهدونها وليس وراء العيان بيان ، ولأنه ذكر في وعد الشيطان الإخلاف فدل ذلك على الصدق في وعد الله تعالى . وقيل : إن قوله : ووعدتكم فأخلفتكم - الوعد يقتضى مفعولاً ثانياً وحذف هذا للملم به ، والتقدير : ووعدتكم أن لا الجنة ولا نار ولا حشر ولا حساب كما تقرر ؛ ولما بين غروره بين سهولة اغترارهم زيادة في تمذيبهم فقال : وما كان لي عليكم من سلطان ، أى سلطان أى قوة وقدرة أفرمكم بها على الكفر والمعاصي والحكم على متابعتي ، إلا أن دعوتكم ، المعنى على الاستئاف ، أى لكن دعوتكم فاستجبت لي ، بحكمين الشهود ، لأن النفس تدعو إلى هذه الأحوال الدنيوية ولا تتصور كيفية السعادات الآخروية والكمالات الإنسانية ، والله يدعو إليها ويرغب فيها كما قال : والآخرة خير وأبقى ، قال الرازي : وعندى أنه يمكن أن يقال كلمة : إلا ، هنا استثناء حقيق لأن قدرة الإنسان على حمل النهر على حمل من الأعمال تارة يكون بالقهر والمسر وتارة يكون بتقوية الدواعي في قلبه بإلقاء الوسوس إلىه ؛ فهذا نوع من أنواع التسليط ، فلا تلو منى ، أى لأنه ما كان منى إلا الدعاء وإلقاء الوسوسة ، ولو لموا أنفسكم ، لأنكم سمعتم دلائل الله تعالى وجاءتكم الرسل ، فكان من الواجب عليكم أن لا تلتفتوا إلى ولا تسمعوا قولى ،

فلما رجعت قولي على الدلائل الظاهرة كان اللوم بكم أولى يا جاني ومتابعي من غير حجة ولا دليل ، وقال الشيطان : « فلا تلموني ، وهو معلوم بسبب إقدامه على تلك الوسوسة الباطلة ، لأنه أراد : لا تلموني على فعلكم ، ولو ما أنفسم ، عليه ؛ لأنكم عدلتم عما توجه من هداية الله تعالى لكم ، ما أنا بمصرخكم ، أى بمنيتكم ولا بمخلصكم من العذاب ، وما أتم بمصرخي ، أى بمنيتي فيما يخلصني منه ، إني كفرت بما أشركنتمون من قبل ، أى كفرتم اليوم بإشراككم لإي من قبل هذا اليوم أى في الدنيا ، كقوله تعالى « ويوم القيامة يكفرون بشرككم ، ومعنى كفره بإشراكهم إياه استنكاره له كقوله ، أنا براء منكم وبما تعبدون من دون الله كفرنا بكم ، روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة ، يقول عيسى : ذلك النبي الأبي فيأتون ، فيأذن الله لي أن أقوم فيثور مجلسي من أطيب ريح شمها أحد حتى آتي رب فيشفعني ويجعل في نوراً من شعر رأسي إلى ظفر قدمي ثم يقول الكفار : قد وجد المؤمنون من يشفع لهم فن يشفع لنا ؟ فيقولون : ما هو غير الشيطان الذي أضلنا فيأتونه فيقولون : قد وجد المؤمنون من يشفع لهم ، قم أنت فاشفع لنا فإنك أضللتنا فيقوم فيثور مجلسه من أثن ريح شمها أحد ثم يعظم لهم ويقول ذلك .. إن الله وعدهم وعد الحق الآية ... » إن الظالمين ، أى الكاذبين ، لهم عذاب أليم ، أى مؤلم ، وهو من كلام الله تعالى ، ويحتمل أن يكون من جملة قول إبليس ، وإنما حكى الله تعالى ما سيقول في ذلك الوقت ليكون دعوة السامعين إلى النظر لمآلاتهم والاستعداد لما لا بد لهم من الوصول إليه ، وأن يتصوروا في أنفسهم ذلك المقام الذي يقول فيه الشيطان ما يقول ، فيخافوا ويعملوا ما يخلصهم منه وينجيهم ؛ ولما بالغ سبحانه وتعالى في شرح حال الأشقياء من الوجوه الكثيرة شرح أحوال السعداء وما أعد لهم من الثواب العظيم والأجر الجزيل ، وذلك أن الثواب منفعة خالصة دائمة مقرونة بالعظيم ، فالمنفعة الخالصة إليها الإشارة بقوله تعالى : « وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدون فيها ، وهو حال مقدرة ، والتعظيم حصل لهم من

وجيء : أحدهما قوله تعالى : يا ذن ربهم ، لأن تلك المنافع إنما كانت تفضيلاً من الله تعالى وإعلاء ؛ والثاني قوله تعالى : تحيتم فيها سلام ، لأن بعضهم يجي بعضاً بهذه الكلمة ، والملائكة يحيونهم بها كما قال تعالى : والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم ، والرب يحييهم أيضاً بهذه الكلمة كما قال تعالى : سلام قولاً من رب رحيم ، ويحتمل أن يكون المراد أنهم لما دخلوا الجنة سلوا من جميع آفات الدنيا وحسراتها وفنون آلامها وأسقامها وأنواع همومها وغموها ، لأن السلام مشتق من السلامة .

٢٤ - أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ .

٢٥ - تُوْفِّي أَكْلَهَا كُلِّ حِينٍ يَا ذن رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ .

٢٦ - وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ .

٢٧ - يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ .

في هذه الآيات الأربع ضرب الله عز وجل المثل راتماً بليناً لكلمة الإسلام وللكلمة الكفر ، فجعل الأولى كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء ، توْفِّي أَكْلَهَا كُلِّ حِينٍ يَا ذن رَبِّهَا ، وجعل كلمة الكفر الخبيثة كشجرة خبيثة قطعت من فوق الأرض ما لها من أصل راسخ ، وهكذا يهدي الله المؤمنين إلى كلمة الإيمان ، ويضل الكافرين ويردهم في الدار .

يقول الله تعالى : « ألم تر ، أى تنظر ، والخطاب يحتمل أن يكون للنبي صلى الله عليه وسلم ويدخل معه غيره ، وأن يكون لكل فرد من الناس ، أى ألم ترأيها الإنسان ، كيف ضرب الله ، أى المحيط بكل شيء دعما وقدره ومثله أى سائرا يعم قعره ؛ والمثل قول سائر يشبه فيه حال الثاني بالأول ، ثم بينه بقوله تعالى : « كفة طيبة » ، قال ابن عباس وأكثر المفسرين : « هى « لا إله إلا الله » ، وكشجرة طيبة » قال ابن مسعود وأنس : « هى النخلة » وعن ابن عمر : « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم : إن الله ضرب مثل المؤمن شجرة فاخبروني ما هى ؟ قال عبد الله : فوقع الناس فى شجر البوادي وكنت صيدا فوقع فى قلبى أنها النخلة ، فهبت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقولها وأنا صغير القوم ، وروى : فنفخى مكان عمر فاستجبت ، فقال له عمر : يا بنى لو كنت قلتها لكانت أحب إلى من حمر النعم ، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ألا إنها النخلة . وعن النبي صلى الله عليه وسلم : « أكبروا عنكم ، قيل : ومن عمتا ؟ قال النخلة : « أصلها ثابت ، أى فى الأرض » و« فرعها » أى خضنها « فى السماء » فى جهة الصلوة والصعود « تنوى ، أى تعطى » أكلها ، أى ثمرها « كل حين ياذن ربها » أى بإرادته ، والحين فى اللغة الوقت يطلق على القليل والكثير ، واختلفوا فى مقدار هذا : فقال مجاهد : الحين هنا سنة كاملة . لأن النخلة تثمر فى كل سنة مرة ، وقال قتادة : ستة أشهر يعنى من حين طلوعها إلى وقت صرامها ، وقال الربيع : كل حين يعنى ضوؤ وعشية ، لأن ثمر النخل يؤكل ليلا ونهارا وصيفا وشتاء فأكلها دائم فى كل وقت ، قاله الغلباء : ووجه الحكمة فى تمثيل كلمة الإخلاص بالشجرة لأن الإيمان ثابت فى قلب المؤمن كثبوت أصل هذه الشجرة فى الأرض وعمله يصعد إلى السماء كفرعها ، كما قال تعالى : « إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه » فكذلك فرع هذه حال فى السماء وتناوله بركم ذلك وثوابه كل وقت ، فالؤمن كلما قال : لا إله إلا الله صنعت إلى السماء وجاده بركتها وخيرها وثوابها ومنفعتها ؛ لأن الشجرة لا تكون شجرة إلا بثلاثة أشياء : عرق راسخ وأصل قائم وفرع عال ، كذلك الإيمان

لا يتم إلا بثلاثة أشياء : تصديق القلب وقبول اللسان وعمل الجوارح ، ثم فيه تعالى على عظم هذا المثل ليقبل على تدبره ليعلم المراد منه فيلزم فقال : « ويضرب الله ، أى الذى له الإحاطة الكاملة ، الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ، أى يتعلمون ، فإن فى ضرب الأمثال زيادة لفهم ، وتذكير وتصوير للحقائق العقلية فيحصل الفهم التام والوصول إلى المطلوب ، ولما ذكر الله تعالى مثل السعداء أتبعه بمثل حال الأعداء فقال : « ومثل كلبة خبيثة » هى كلبة الكفر « كشجرة خبيثة » الحنظل وقيل : شجرة الشوك « اجثثت ، أى استوصلت » من فوق الأرض ، أى عروقتها قريبة منه « ما لها من قرار » أى لا أصل لها ولا عرق ، فكذلك الكفر باقته تعالى ليس له حجة ولا ثبات ولا قوة ، وعن عبادة أنه قيل لبعض العلماء : ما تقول فى « كلبة خبيثة » فقال : ما أعلم لها فى الأرض مستقراً ولا فى السماء مصعداً إلا أن تلزم عنق صاحبها حتى يروا بها يوم القيامة ... ولما وصف سبحانه وتعالى الكلمة الطيبة فى الآية المتقدمة أخبر بقوله تعالى : « يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت ، أنه تعالى يثبتهم بها » فى الحياة الدنيا ، أى فى القبر ، وقيل : قبل الموت « وفى الآخرة » أى يوم القيامة عند البعث والحساب ، وقيل : فى القبر على القول الثانى ؛ ولما وصف الكلمة الخبيثة فى الآية المتقدمة أخبر بقوله تعالى : « ويضل الله الظالمين ، أى الكفار .. لا يهديهم للجواب الصواب » ويفعل الله ما يشاء ، أى إن شاء هدى وإن شاء أضل لا اعتراض عليه ؛ روى عن البراء بن عازب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : المسلم إذا سئل فى القبر يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ، فذلك قوله تعالى : « يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت » ، وروى عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إن العبد إذا وضع فى القبر وتولى عنه أصحابه يسمع قرع نعالهم أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان له : ما كنت تقول فى هذا الرجل ؟ يعنى محمداً صلى الله عليه وسلم ، فأما المؤمن فيقول : أشهد أنه عبد الله ورسوله فيقال له : انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعداً من الجنة ، قال النبي صلى الله عليه وسلم :

فيراها جميعا ، وأما المنافق والكافر فيقال له : ما كنت تقول في هذا الرجل ؟ فيقول : لا أدري كنت أقول ما يقول الناس فيه ، فيقال : ما دريت ولا تليت ثم يضرب بمطرقة من حديد ضربة بين أذنيه فيصبح صيحة يسمعا منه من يلبه غير الثقلين ، وعن أبي هريرة رضى الله عنه قال : شهدنا جنازة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما فرغنا من دفنها وانصرف الناس قال : إنه الآن يسمع خفق نعالكم ، أتاه منكر ونكير فيجلسانه فيسالانه ما كان يعبد ومن نبيه فإن كان من يعبد الله تعالى قال : كنت أعبد الله ونبي محمد صلى الله عليه وسلم جاءنا بالبينات والهدى فأمتنا به واتبعناه ، فذلك قوله تعالى : يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ، فيقال له : على اليقين حيث وعليه مت وعليه تبعث ، ثم يفتح له باب إلى الجنة ويوسع له في حفرته ، وإنه كان من أهل الشك قال : لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلت ، فيقال له : على الشك حيث وعليه مت وعليه تبعث ، ثم يفتح له باب إلى النار .

***

وبهذا ينتهى الربع الثانى من سورة إبراهيم عليه السلام ، وهو كله تصوير لحجاج الكفار لرسلهم في الدنيا ، وكفرهم برسالات السماء ، وعذاب الله الشديد الذى أعد الله لهم في الآخرة ، وحجاج الانبياء للتبهين وللشيطان يوم القيامة ، ووصف النعم والرضاء الإلهى الذى يقابل به الله عز وجل المؤمنين في الآخرة . ويضرب الله الامثال للإيمان والكفر ، ولكلمة الإيمان وكلمة البهتان .

الربع الثالث من سورة إبراهيم

٢٨ - أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نَفْسَ اللَّهِ كُفْرًا وَآخَلَوْا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ .

٢٩ - جَهَنَّمَ يَصَلُّونَهَا وَنَسُوا الْقَرَارَ .

٣٠ - وَجَعَلُوا لَهُ أُنْدَادًا لِّيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتُّوا قَانَ
مَعْبُودَكُمْ إِلَى النَّارِ .

٣١ - قُلْ لِمَ بَادَى الْقَدِيرَ ءَامَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُنْفِقُوا مِمَّا
رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا يَنفَعُ فِيهِ
وَلَا خَلَلٌ .

٣٢ - اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ
مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمُ
الْفَلَكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ .

٣٣ - وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ
الْأَيَّامَ وَاللَّيَالِيَ .

٣٤ - وَاعْبُدُوا اللَّهَ مِمَّا نَكُنُ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ
لَا تُحْصَوْهَا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ .

في هذه الآيات السبع هود إلى الكفار ، وشرح لسر استحقاقهم لعذاب
الله عز وجل ، ووصف لهذا العذاب وشدة .. ثم يشرح الله عز وجل منزلة
المؤمنين من رضا الله ، وتمسكهم بطاعات الله ، ومحاطهم بخصام تكريم
وتشريف ، بأن يداوموا على عبادة الله ، على أداء الصلاة وإيتاء الزكاة ..
وتنقل الآيات إلى تمجيد الله الواحد المعبود ، الذي هذه قدرته ، وتلك عظيمته
فيصف خلقه للسماوات والأرض ، وإزالة المطر من السحاب ، وما أخرج
به من الثمرات من رزق للعباد ، وتسخير الله للشمس والقمر دائبين على السير
في الفضاء ، والليل والنهار ، وما أنعم به على الناس من نعم لا تعد ولا تحصى ..
يقول الله تعالى في هذه الآيات السبع : « ألم تر ، أي تنظر ، إلى الذين بدلوا ،

والتبديل جعل الشيء مكان غيره ، نعمة الله ، أى التى أسبغها عليهم من كلمة التوحيد ومن جميع النعم الدنيوية وتيسير الرزق وغير ذلك ، بأن جعلوا مكان شكرها ، كفرًا ، وهم يدعون أنهم أشكر الناس للإحسان وأعلامهم مما فى الوفاء وأبعدهم عن الجفاء ، وأحلوا ، أى أنزلوا ، قومهم ، أى الذين ناهوهم فى الكفر بإضلالهم لإيائهم ، دار البوار ، أى الهلاك مع ادعائهم أنهم أذب الناس عن الجار فضلاً عن الأهل . روى البخارى فى التفسير أنهم كفار أهل مكة ، جهنم ، عطف بيان ، يصلونها ، أى يدخلونها ، وبئس القرار ، أى المقر هى ، وجعلوا الله ، أى الذين يملكون أنه لاشريك له فى خلقهم ولا رزقهم لأنه له السكال كله ، أنداداً ، أى شركاء ، يصلونها عن سبيله ، أى عن دين الإسلام ، قرىء بفتح الياء وقرأ الباقون بضم الياء من أصل يضل ، وليس الضلال ولا الإضلال غرضهم فى اتخاذ الأنداد لكن لما كانت تتجته ذلك جعل كالتعرض ، ولما حكى الله تعالى عنهم هذه الأنواع الثلاثة من الأعمال القبيحة قال لئيبه صلى الله عليه وسلم ، قل ، أى تهديداً لهم فإنهم لا يشكون فى قولك وإن عاندوا ، تتمتعوا ، بدنياً قليلاً ، فإن مصيركم ، أى مرجعكم ، إلى النار ، فى الآخرة ، ولما أمر الله تعالى الكافرين على سبيل التهديد والوعيد بالتمتع بنعيم الدنيا أمر المؤمنين بترك التمتع بالدنيا والمبالغة فى المجاهدة بالنفس والمال بقوله تعالى : قل لعبادى ، فوصفهم بأشرف أوصافهم وأضافهم إلى ضميره الشريف تحمياً لهم فيه ثم أتبع هذا الوصف بما يناسبه من إذعانهم لسيدهم بقوله تعالى ، الذين آمنوا ، أى أوجدوا هذا الوصف ، يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم ، فيه وجهان : أحدهما يصح أن يكون جواباً لأمر محذوف تقديره قل لعبادى الذين آمنوا أقيموا الصلاة وأنفقوا ، يقيموا الصلاة وينفقوا ، والثانى يصح أن يكون محذوفاً منه اللام أى ليقموا ليصح تعلق القول بهما ، سرا وعلانية ، أى ينفقون أموالهم فى حال السر والعلانية ، وقيل : المراد بالسر صدقة التطوع وبالعلانية إخراج الزكاة الواجبة ، وفى انتصاب سرّاً وعلانية وجوه ، منها أن يكون على الحال أى ذوى سر وعلانية بمعنى

حسرين ومعلمين ، أو أنه على الطرف ، أى وقت سر وعلاية ، أو على المصدر
أى إفاق سر وإفاق علاية .

ولما أمرهم تعالى بإقامة الصلاة والإفاق أشار إلى عدم التهاون بذلك بقوله
« من قبل أن يأتى يوم ، أى عظيم جدًا ليس كيوم من الأيام التى تعرفونها
« لا يبيع فيه » ، فيشتري المقصر ما يتشارك به تقصيره أو يفدى به نفسه « ولا خلال » ،
أى مخاللة أى صداقة تنفع فى ذلك اليوم ، قال مقاتل : إنما هو يوم لا يبيع فيه
ولا شراء ولا مخاللة ولا قرابة ، فكأنه تعالى يقول : أضعفوا أموالكم فى الدنيا
حتى تجددوا ثواب ذلك الإفاق فى مثل هذا اليوم الذى لا يحصل فيه مبايعة
ولا مخاللة ، ونظير هذه الآية قوله تعالى فى سورة البقرة : لا يبيع فيه ولا خلة
ولا شفاعا ؛ ونفى المخاللة فى هاتين الآيتين مع أنه تعالى أثبتها فى قوله تعالى :
الآخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين ؛ لأن الآية الدالة على نفي المخاللة
محمولة على نفي المخاللة بسبب ميل الطبع ورغبة النفس ، والآية الدالة على حصول
الصداقة محمولة على حصول الصداقة الحاصلة بسبب عبودية الله تعالى وعبدة الله
تعالى . ولما طال الكلام فى وصف أحوال السعداء وأحوال الأشقياء وكانت
العمدة العظيمة والمنزلة الكبرى فى حصول السعادة معرفة الله تعالى بذاته وصفاته
وفى حصول الشقاوة فقدان ذلك ، ختم تعالى أحوال الفريقين بقوله تعالى
« الله ، أى الملك الأعلى المحيط بكل شئ » ، ثم أتبعه بالدلائل الدالات على
وجوده وكمال عقله وقدرته ، وذكر هنا عشرة أنواع من الدلائل :

أولها : قوله تعالى « الذى خلق السموات » .

وثانيها : قوله تعالى « والأرض » ، وهما أكبر خلقا منكم وأعظم شأنا .

وثالثها : قوله تعالى « وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا
لكم ، تمشون به وهو يشمل كل رزق ، ويصح أن يكون المراد بالسماء هنا
السحاب اشتقاقا من السمو والارتفاع ، وأن يكون الجرم المصود فينزل من
السماء إلى السحاب ومن السحاب إلى الأرض .

ورابعها : قوله تعالى « وسخر لكم الفلك ، أى السفن ، لتجرى فى البحر »
أى بالركوب والحمل « بأمره » أى بمشيئته وإرادته .

وخامسها : قوله تعالى « وسخر لكم الأنهار » أى ذلها لكم تجريها
حيث شئتم لأن ماء البحر لا يتنقع به فى سقى الزرع والثمار ولا فى الشرب ،
فكان ذلك نعمة من الله تعالى .

وسادسها ، وسابعها : قوله تعالى « وسخر لكم الشمس والقمر ، حاله
كونهما «دائمين» أى جارين فى فلكهما لا يفتران فى سيرهما وإنارتها وتأثيرهما
فى إنارة الظلمة وإصلاح النبات والحیوان ، إلى آخر الدهر وهو اقتضاء عمر
الدنيا وذهابها والشمس سلطانها النهار وبها تعرف فصول السنة ، وهى أفضل
من القمر لكثرة نفعها والقمر سلطانه الليل وبه يعرف اقتضاء الشهور ، وكل
ذلك بتسخير الله تعالى وأنعامه .

وثامنها ، وتاسعها : قوله تعالى « وسخر لكم الليل والنهار ، يتعاقبان فيكم
بالضياء والظلمة والزيادة والنقصان ، وذلك من نعم الله تعالى على عباده حيث
جعل لهم الليل ليسكنوا فيه والنهار ليتقوا فيه من فضله .

وعاشرها قوله تعالى « وآتاكم من كل ما سألتموه ، أى ما أنتم محتاجون
إليه على حسب مصالحكم » وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ، أى
لا تحيطون بها ولا تطلقون حصرها « إن الإنسان لظالم ، أى كثير
الظلم لنفسه ، كفار ، أى كفور لنعم الله .. وفى سورة النحل قال تعالى :
« وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لَغفور رحيم » ، لأن المقصود
هنا الحديث عن توبيخ الكافرين على كفرهم ، وهناك المقصود الحديث عن
رحمة الله بعباده .

٣٥ - وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي
وَبَنِيََّ أَنْ تُبَدِّلَ الْأَمْثَالَ .

۲۶ - رَبِّ إِنَّنِي أَتْلُو كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَنْ تَبِعْنِي فَإِنَّهُ مِنِّي
وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ .

۲۷ - رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِن ذُرِّيَّتِي بُوَادٍ مَّيِّتَةٍ ذِي زُرْعَةٍ وَفِي
بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْنِدَةً مِّنَ
النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَأَرْزُقْهُمْ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ .

۲۸ - رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا تُنْخِفُ مِنَّا يَخْفَىٰ عَلَى اللَّهِ وَفِي
سِرِّهِ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ .

۲۹ - الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ
إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ .

۴۰ - رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِن ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ :

۴۱ - رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِإِخْوَتِي الَّذِينَ آمَنُوا يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ .

في هذه الآيات السبع أيضاً ذكر لقصة إبراهيم ودعوته وابتدأه إلى الله
في مكة بعد أن ترك إسماعيل في البلد الحرام هو وأمه .

ولما بين تعالى بالدلائل المتقدمة أن لا معبود إلا الله سبحانه وتعالى ، وأنه
لا تجوز عبادة غير الله البتة حكى عن إبراهيم عليه السلام مبالغة في إنكار عبادة
الأوثان بقوله تعالى « وإذ ، أي واذكر لم تذكر أباي أم الله خبر إبراهيم إذ
قال إبراهيم رب ، أي المحسن لي بإجابة دعائي « اجعل هذا البلد ، أي مكة
« آمناً ، أي ذا أمن ، وقد أجاب الله تعالى دعاءه فجعله حرماً لا يفسد فيه دم
إنسان ولا يظلم فيه أحد ولا يصاد صيده ولا يحتل خلاه ، وقرئ بين قوله : اجعل
هذا بلداً آمناً وبين قوله : اجعل هذا البلد آمناً بأن المستول في الأول أن يجعل من

جملة البلاد التي يأمن أهلها ولا يخافون . وفي الثاني أن يزيل عنها الصفة التي كانت حاصلة لها وهي الخوف ويحمل لها تلك الصفة وهي الأمن ، كأنه قال : هو بلد مخوف فأجعله آمناً ، وكان إبراهيم عليه السلام لما فرغ من بناء الكعبة دعا بهذا الدعاء ، والمراد منه جعل مكة آمنة من الخراب وهو موجود بحمد الله تعالى فلم يقدر أحد على خراب مكة ، فإن قيل : يرد على هذا ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : يقرب الكعبة ذوالسويقتين من الحبيشة ، أجيّب بأن قوله : اجعل هذا البلد يعني إلى قرب القيامة وخراب الدنيا فهو عام مخصوص بقصة ذى السويقتين فلا تبارض بين النصين ، والجواب الثاني أن المراد جعل أهلها آمنين كقوله تعالى : واسأل القرية ، أي أهلها ، وهذا الجواب عليه أكثر المفسرين ، وعلى هذا قد اختص أهل مكة بزيادة الأمن في بلادهم كما أخبر الله تعالى بقوله : ويتخلف الناس من حولهم ، وأهل مكة آمنون من ذلك حتى إن من التجأ إلى مكة أمن على نفسه وماله ، وحتى إن الوحوش إذا كانت غلوجة الحرم استوحشت ، وإذا كانت داخلة الحرم استأنست لعبها أنه لا يسيحها أحد في الحرم ، وهذا القدر من الأمن حاصل بحمد الله بمكة وحرما . واجتنبى ، أي أبعدنى ، وبني أن ، أي عن أن ، نعبد الأصنام ، أى اجعلنا في جانب غير جانب عبادتها ، والآنبياء عليهم الصلاة والسلام معصومون ، فالغائنة في قوله : اجتنبى وبني عن عبادة الأصنام ، أنه عليه السلام إنما سأل ذلك محضاً لنفسه وإظهاراً للحاجة والفاقة إلى فضل الله في كل المطالب ، وفي ذلك دليل على أن عصمة الأنبياء بتوفيق الله تعالى وحفظه لإياهم ، وكفار قريش من أبنائه مع أنهم كانوا يعبدون الأصنام ، فالمراد إذا من كان موجوداً حال الدعاء ، ولا شبهة أن دعوته كانت مجابة فيهم أو أن هذا الدعاء مخصوص بالمؤمنين من أولاده ، والدليل عليه أنه قال عليه السلام في آخر الآية : فمن تبعني فإنه مني ، وذلك يفيد أن من لم يقم على دينه فإنه ليس منه ، وتفسيره قوله تعالى : إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح ، والصنم المنحوت على خلفة البشر ، وما كان منحوتاً على غير خلفة البشر فهو وثن ، قاله الطبري ، وإذا لما

سئل ابن عينة كيف عبت الأصنام العرب؟ فقال : ما عبد أحد من بني إسرائيل صنما ، واحتج بقوله تعالى : « واجتنبوا أن تعبد الأصنام ، إنما كانت أصنام الحجارة لكل قوم ، قالوا : اليت حجر نجينا نصبتا حجرا فهو بمنزلة البيت ، فكانوا يدورون بذلك الحجر أى يطوفون به أسابيع يشبهنا بالكعبة ويسمونه الدوار »^(١) فاستحب أن يقال : طاف بالبيت ولا يقال دار بالبيت ، قال الرازى : وهذا الجواب ليس بقوى .. ثم حكى الله تعالى عن إبراهيم أنه قال : « رب إنهن ، أى الأصنام ، أضللن كثيرأ من الناس ، بعبادتهم لها ، فن تبغى ، أى على التوحيد ، فإنه منى ، أى فإنه من أتباعى والمؤمنين يملق ، ومن عصانى ، أى فى غير الدين ، فإنك غفور رحيم ، وهذا صريح فى طلب الرحمة والمغفرة لأولئك العصاة ، وإذا ثبت حصول هذه الشفاعة فى حق إبراهيم عليه السلام ثبت حصولها فى حق محمد صلى الله عليه وسلم ، لأنه مأمور بالاقتداء كما قال تعالى « واتبع ملة إبراهيم ، وقيل : المعنى إنك قادر أن تغفر له وترحه بأن تغفر عن الكفر إلى الإسلام ، وقيل : المراد من هذه المغفرة أن لا يعاجلهم بالعقاب حتى يتوبوا ، قال الرازى : واعلم أن هذه الأوجه ضعيفة وارتضى ما تقرر أولا ، وقد حكى الله سبحانه وتعالى عن إبراهيم عليه السلام فى هذا الموضوع أنه طلب من الله سبعة أمور :

الأول : طلب من الله نعمة الأمان ، وهو قوله : رب اجعل هذا البلد آمنا .
الثانى : أن يرزقه الله التوحيد ويصونه عن الشرك وهو قوله : واجتنبى وبني أن نعبد الأصنام .

والمطلوب الثالث قوله : ربنا إني أسكنت من ذريتى . أى بعض ذريتى أو ذرية من ذريتى ، وهم إسماعيل وأبناؤه ، بواد غير ذى ذرع ، أى لا يكون فيه شيء من الزرع قط ، وعند بيتك المحرم ، أى الذى حرمت التعرض له والتهاون به وجعلت ماحوله حرما لمكاته ، أو لأنه لم يزل عنما عزيزا يهابه كل جبار كالشيء المحرم الذى حقه أن يحتجب ، أو لأنه محرم عظيم الحرمه لايجل انتهاكه ، أو لأنه حرم على الطوفان أى منع منه ، كما سمى عتيقا لأنه اعتق

(١) هو بضم الدال مشددة ، وقد فتح .

حينه فلم يستول عليه ، أو لأنه أمر الصائرين إليه أن يجرموا على أنفسهم أشياء كانت تحمل لهم من قبل .

وروي البخاري أن هاجر كانت أمة لسارة فوهبتها لإبراهيم عليه السلام فولدت منه إسماعيل ، فقالت سارة : كنت أريد أن يهب الله لي ولدا من خيله فتعنيه ورزقه خادمي وغارت عليهما وقالت لإبراهيم بهدما مني وفاشدة بالله أن يخرجهما من عندها فتقلهما إلى مكة وإسماعيل رضيع ، حتى وضعهما عند البيت عند دوحه فوق زمزم في أعالي المسجد وليس بمكة أحد يومئذ وليس بهما ماء ، فوضعهما هناك ووضع عندهما جرابا فيه تمر وسقاء فيه ماء ، ثم خف إبراهيم منطلقا فتبعته أم إسماعيل وقالت : يا إبراهيم أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه أنيس ولا شيء ؟ فقالت له ذلك مرارا ، وهو لا يلتفت إليها ، فقالت له : آله أمرك بهذا ؟ قال : نعم ، قالت : إذا لا يضيئنا ثم رجعت ، فانطلق إبراهيم حتى إذا كان عند الثنية حيث لا يروه استقبل بوجهه البيت ثم دعا بهؤلاء الدعوات ورفع يديه ، وقال : ربنا إني أسكنت من ذريتي .. حتى بلغ : يشكرون ، وجعلت أم إسماعيل ترضعه وتشرب من ذلك الماء حتى إذا فقد ما في السقاء عطشت وعطش ابنها وجعلت تنظر إليه يتلوى ، فانطلقت كراهة أن تنظر إليه فوجدت الصفا أقرب جبل في الأرض يليها ، فقامت عليه ثم استقبلت الوادي تنظر هل ترى من أحد ؟ فلم تر أحدا ، ففعلت ذلك سبع مرات ، قال ابن عباس : قال النبي صلى الله عليه وسلم فلذلك سعى الناس بينهما ، فلما أشرفت على المروة سمعت صوتا فقالت : صه تريد نفسها ، ثم تسمعت فسمعت أيضا فقالت : قد أسمعتم إن كان عندك غواث ، فإذا هي بالملك عند موضع زمزم فيبحث بعقبه ، أو قال بجناحه حتى ظهر الماء فجعلت تحوضه بيدها هكذا ، قال : فشربت وأرضمت ولدها ، فقال الملك : لا تخافوا الضيعة ، فإن ها هنا بيت الله يليه هذا القلام وأبوه وإن الله لا يضيع أهله ، وكان البيت مرتفعا من الأرض كالراية يأبئه السيل فيأخذ عن يمينه وشماله ، فكانت كذلك حتى مرت بهم رقعة من جرم أو أهل بيت من جرم مقبلين من طريق كداء ، فزلوا في أسفل مكة

فَنظَرُوا طَائِرًا فَقَالُوا : إِنَّ هَذَا الطَّائِرَ يَدُورُ عَلَى الْمَاءِ لَعِدَتَنَا بِهَذَا الْوَادِي وَمَا فِيهِ مَاءٌ ، فَأَرْسَلُوا فَإِذَا هُمْ بِالْمَاءِ فَرَجَعُوا مَا أَخْبَرُوهُمْ فَأَقْبَلُوا وَأَمَّ إِسْمَاعِيلُ حَتَّى دَنَا مِنْ الْمَاءِ فَقَالُوا : أَتَأْذِنُ لَنَا أَنْ نَزُولَ عِنْدَكَ ؟ ، قَالَتْ : نَعَمْ وَلَكِنْ لَا حَقَّ لَكُمْ فِي الْمَاءِ ، قَالُوا : نَعَمْ ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : قَالَتْ ذَلِكَ أُمُّ إِسْمَاعِيلَ وَهِيَ تَحِبُّ الْإِنْسَ فَنَزَلُوا وَأَرْسَلُوا إِلَى أَهْلِهِمْ فَنَزَلُوا مَعَهُمْ حَتَّى كَانَ بِهَا أَهْلُ آيَاتِ مِنْهُمْ ، فَخَسِبَ الْغُلَامُ وَتَعَلَّمَ الْعَرَبِيَّةَ مِنْهُمْ وَالْقَهْمَ وَالْعَجَبَ حَتَّى يَضَعَ ، فَلَمَّا أَدْرَكَ زَوْجَهُ أَسْرَأَتْ مِنْهُمْ ، وَمَاتَتْ أُمُّ إِسْمَاعِيلَ لِحَاجَةِ إِبْرَاهِيمَ بَعْدَ مَا تَزَوَّجَ إِسْمَاعِيلَ ثُمَّ قَالَ : « رَبَّنَا لِيَقِيمُوا الصَّلَاةَ ، أَيْ مَا أَسْكَنْتَهُمْ بِهَذَا الْوَادِي الْفَقْرَ الَّذِي لَا شَيْءَ فِيهِ إِلَّا لِإِقَامَةِ الصَّلَاةِ عِنْدَ بَيْتِكَ الْحَرَمِ وَلِيَعْمُرُوهُ بِذِكْرِكَ وَعِبَادَتِكَ مُتَبَرِّكِينَ بِالْبَقْعَةِ الَّتِي شَرَفْتَهَا عَلَى الْبِقَاعِ ، مُتَقَرِّبِينَ إِلَيْكَ بِالْعُكُوفِ عِنْدَ بَيْتِكَ وَالطَّوَافِ بِهِ وَالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ حَوْلَهُ مُسْتَزِلِّينَ الرَّحْمَةَ الَّتِي آثَرْتَ بِهَا سَكَانَ حَرَمِكَ . وَتَكَرَّرَ التَّنَادُ وَتَوَسَّلَهُ لِلْإِشْعَارِ بِأَنَّهَا الْمَقْصُودُ بِالذَّاتِ مِنْ إِسْكَانِهِمْ هُنَاكَ » فَاجْعَلْ أَفْتَدَةً ، أَيْ قُلُوبًا مَحْتَرَقَةً بِالْأَشْوَاقِ « مِنْ النَّاسِ ، وَالْمَعْنَى وَاجْعَلْ أَفْتَدَةً بِضَمِّ النَّاسِ « نَهْوً ، أَيْ تَمِيلُ « إِلَيْهِمْ ، وَيَدُلُّ عَلَيْهِ مَا رَوَى عَنْ مُجَاهِدٍ لَوْ قَالَ : أَفْتَدَةً النَّاسُ لَوَحَّيْتُ عَلَيْهِمْ فَارِسَ وَالرُّومَ وَالتُّرْكَ وَالْهِنْدَ ، وَقَالَ سَعِيدُ ابْنِ جَبْرِ : لَوْ قَالَ أَفْتَدَةً النَّاسُ لَحَيَّتِ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى وَالْمَجْرُسَ ، وَلَكِنَّهُ قَالَ : أَفْتَدَةً مِنَ النَّاسِ ، فَهَمُّ الْمُسْلِمُونَ ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَوْ قَالَ أَفْتَدَةً النَّاسُ لَحَيَّتِ إِلَيْهِمْ فَارِسَ وَالرُّومَ وَالنَّاسَ كُلَّهُمْ ، وَلَمَّا دَعَا لَهُمُ بِالرِّزْقِ فَقَالَ « وَارْزُقَهُمْ مِنَ الثَّرَاتِ ، وَلَمْ يَقُلْ : وَارْزُقَهُمُ الثَّرَاتِ ، وَذَلِكَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمَطْلُوبَ بِالْإِعْجَاءِ لِإِصَالِ بَعْضِ الثَّرَاتِ إِلَيْهِمْ وَبِمَحْتَمَلٍ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ مِنْ إِصَالِ بَعْضِ الثَّرَاتِ إِلَيْهِمْ لِإِصَالِهَا إِلَيْهِمْ عَلَى سَبِيلِ التَّجَارَةِ ، كَمَا قَالَ تَعَالَى : تَجِبَى إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ « لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ » ، يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمَقْصُودَ لِلْعَاقِلِ مِنْ مَنَافِعِ الدُّنْيَا أَنْ يَتَفَرَّغَ لِإِدَاءِ الْعِبَادَاتِ وَإِقَامَةِ الطَّلَاعَاتِ ، فَإِنَّ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ بَيْنَ أَنَّهُ إِنَّمَا طَلَبَ تَيْسِيرَ الْمَنَافِعِ عَلَى أَوْلَادِهِ لِأَجْلِ أَنْ يَتَفَرَّغُوا لِإِقَامَةِ الطَّلَاعَاتِ وَأَدَاءِ الْوُاجِبَاتِ . وَلَمَّا طَلَبَ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنْ اللَّهِ تَعَالَى تَيْسِيرَ الْمَنَافِعِ لِأَوْلَادِهِ وَتَسْهِيلَهَا عَلَيْهِمْ

ذكر أنه لا يعلم عواقب الأحوال ونهاية الأمور في المستقبل ، فإنه تعالى هو العالم بها والمحيط بأسرارها فقال : ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن ، وهذا هو المطلوب الرابع ، والمعنى إنك أعلم بأحوالنا ومصالحنا ومفاسدنا منا ، وقيل : ما نخفي من الوجد بسبب حصول الفارقة بيني وبين إسماعيل وما نعلن من البكاء ، وقيل : ما نخفي من الحزن المتكمن في القلب وما نعلن ، يريد ما جرى بينه وبين هاجر حين قالت له عند الوداع : إلی من تكلمنا ؟ قال : إلی الله أكلکم ، قالت : الله أمرك بهذا ؟ قال : نعم ، قالت : إذا لا يضيئنا . واختلف في قوله تعالى ، وما يخفي على الله من شيء في الأرض ولا في السماء ، فقيل : هو من تمتة قول إبراهيم عليه السلام ، يعني وما يخفي على الله الذي هو عالم الغيب من أي شيء في أي مكان . والا كثرون على أنه قول الله تعالى تصديقاً لإبراهيم فيما قال ، كقوله تعالى : وكذلك يفعلون ، ولقطة (من) نغيد الاستغراق . كأنه قيل وما يخفي عليه شيء ما ، ولما أنتم إبراهيم عليه السلام ما دعى به أتبعه بالحمد على ما رزقه من النعم بقوله تعالى : الحمد لله ، أي المستحق لصفات الكمال والذي وهب لي ، أي أعطاني ، على الكبير ، أي وهب لي وأفاكبير آيس من الولد ، قال ذلك استعظاماً للنعمة وإظهاراً لما فيه من المعجزة ، وإسماعيل وإسحاق . قال ابن عباس : ولد إسماعيل لإبراهيم وهو ابن تسع وتسعين سنة وولد له إسحاق وهو ابن مائة واثنى عشرة سنة ، وإبراهيم عليه السلام إنما ذكر هذا عندما أسكن إسماعيل وأمه في ذلك الوادي ، وفي ذلك الوقت ما كان قد ولد إسحاق ، وهذا يقتضي أن إبراهيم إنما ذكر هذا الكلام في زمن آخر لا عقب ما تقدم من الدعاء ، قال الرازي : ويمكن أيضاً أن يقال : إنه عليه السلام إنما ذكر هذا الدعاء بعد كبر إسماعيل وظهور إسحاق وإن كان ظاهر الروايات بخلافه ، وإن ربي ، أي المحسن إلی ، لسميع الدعاء ، أي لنجيه ، والله سبحانه وتعالى يسمع كل دعاء أجا به أولم يجبه ، فيكون هذا من قولك : سميع الملك كلامي إذا اعتد به وقبله ، ومنه : سميع الله لمن حمده .

المطلوب الخامس من قوله : رب اجعلني مقيم الصلاة ، أي مبدأ لها مواظباً عليها . وقوله : رب اجعلني مقيم الصلاة ، يدل على أن فعل المأمورات

لا يحصل إلا من الله تعالى، وذلك تصريح بأن إبراهيم عليه السلام كان مضرأ على أن الكل من الله تعالى «ومن ذنبي» عطف على ضمير التكلم في «اجعلني» أي واجعل بعض ذنبي كذلك؛ لأن كلمة «من» في قوله «ومن ذنبي» للتبيين.

المطلوب السادس أنه عليه السلام لما دعى الله تعالى في المطالب المذكورة دفع الله تعالى في أن يقبل دعوته فقال «ربنا وتقبل دعاء» قال ابن عباس: يريد عبادتي بدليل قوله تعالى: واعتزلكم وما تدعون من دون الله، وقيل: دعائي المذكور.

المطلوب السابع قوله «ربنا» أي أيها المالك لأمرنا المدبر لنا «اغفر» المقصود من ذلك الالتجاء إلى الله وقطع الطمع إلا من فضله وكرمه، وأشرك معه أقرب الناس إليه وأحقهم بشكره فقال: «ولوالدي» واستغفر لهما وكانا كافرين لأنه ظن كون ذلك جازأ، أو أنه أراد بوالديه آدم وحواء، أو أن استغفاره لهما كان بشرط إسلامهما، وقال بعضهم: كانت أمه مؤمنة ولذلك خص أباه بالذكر في قوله تعالى «فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه». وللثومنين، أي بالله ورسله وكتبه «يوم يقوم الحساب» أي يوم القيامة.

٤٢ — وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ.

٤٣ — مُهْطِعِينَ مُقْنِنِي رُؤُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَنْثِيَهُمْ هَوَاءً.

٤٤ — وَأَنْذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخْرِنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ نُحِبَّ دَعْوَتَكَ وَتَتَّبِعَ الرُّسُلَ أُولَئِكَ

- تَكُونُوا أَقْسَمْتُمْ مِّن قَبْلُ مَا لَكُم مِّن ذَوَالٍ .
- ٤٥ - وَسَكَتُمْ فِي مَسْكِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَفْسَبْتُمْ وَّتَبَيَّنَ لَكُم كَيْفَ قَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْآمْتَالَ .
- ٤٦ - وَقَدْ مَكَرُوا مَكَرُهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكَرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكَرُهُمْ لِيَنزُولَ مِنْهُ الْبَيَالُ .
- ٤٧ - فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخَلِّفَ وَعْدِهِ وَرُسُلَهُ إِنَّ اللَّهَ مَرْيُومٌ ذُو انْتِقَامٍ .
- ٤٨ - يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتُ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ .
- ٤٩ - وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُّقْرَّبِينَ فِي الْأَصْفَادِ .
- ٥٠ - سَرَّابِلُهُمْ مِّن طَيْرٍ وَتَنَشَّى وُجُوهُهُمْ النَّارُ .
- ٥١ - لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ .
- ٥٢ - هَذَا بَلَدُ الْنَّاسِ وَلِيُنذَرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَاحِدٌ وَلِيَذْكُرُوا الْأَلْبَابَ .

في هذه الآيات الإحدى عشرة بيان لقدرة الله على حساب الناس في الآخرة وعلى خضوع الكافرين وذلتهم أمام جبروته يوم القيامة ، ودعوة من الله لرسوله بأن ينذر المشركين ويخوفهم عذابه ، وشرح لأعمال الكافرين الفاسدة ، وبيان لقدرة الله القادرة على البحث والحساب وقيام الساعة ، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات ، يوم يصفد الكافرون في النار .

وفي آخر هذه الآيات يحتم الله السورة كما بدأها بالتنويه بالقرآن الكريم
وبيان ما فيه من بلاغ وإنذار للناس لعلمهم يؤمنون .. ولذكر أولو العقول
والقلوب الصافية الواعية . يقول الله عز وجل في هذه الآيات الكريمة :
« ولا تحسبن الله غافلاً عما يعمل الظالمون ، لأن الغفلة معنى يمنع الإنسان من
الوقوف على حقائق الأمور ، وقيل : حقيقته الغفلة سهو يعترض الإنسان من
حالة التوقف والانتباه ، وهذا في حق الله تعالى عال ، والمقصود من ذلك التنبيه
على أنه يتمم للظلم من الظالم ، فيه وعيد وتهديد للظالم وإعلام له بأنه
لا يعامله معاملة الغافل عنه ، بل يتمم منه ولا يتركه ؛ وعن سفيان بن عيينة :
فيه تسلي للظلم وتهديد للظالم ، والخطاب للرسول والمراد به التثبت على
ما كان عليه من أنه لا يحسب الله غافلاً كقوله : « لا تدع مع الله ألماً آخر ،
أو المقصود منه بيان أنه لو لم يتمم لكان عدم الانتقام لأجل غفلته عن ذلك
الظلم ، أو أن المراد ولا تحسبنه مالمهم معاملة الغافل عما يعملون ولكن معاملة
الربيب عليهم المحاسب على كل شيء ، ويصح أن يكون هذا الكلام خطاباً مع
النبي صلى الله عليه وسلم في الظاهر إلا أنه في الحقيقة خطاب مع الأمة ، ثم بين
تعالى أنه « إنما يؤخرهم ، أي عذابهم ليوم موصوف بخمس صفات :

الصفة الأولى قوله تعالى « تشخص فيه الأبصار ، أي أبصارهم لا تفر
مكانها من هول ما ترى في ذلك اليوم .

الصفة الثانية قوله تعالى « مهطعين » أي مسرعين إلى الداعي أو مقبلين
بأبصارهم لا يبطرون .. هية وخوفاً ، وقيل : المهطع الخاضع الذليل الساكن .

الصفة الثالثة قوله تعالى « مقتنى رموسهم » أي رافعيها إذ الإقناع رفع
الرأس إلى فوق ، فأهل الموتى من صفتهم أنهم رفعوا رؤوسهم إلى السماء ،
وهذا بخلاف المعتاد ؛ لأن من يتوقع البلاء يطرق بصره إلى الأرض ، وقال
الحسن : وجوه الناس يوم القيامة تشخص إلى السماء لا ينظر أحد إلى أحد .

والصفة الرابعة قوله تعالى : « لا يرتد إليهم طرفهم » أي بل تثبت عيونهم

مفتوحة ممدودة من غير تحريك للأجنان ، قد شغلهم ما بين أيديهم .

الصفة الخامسة : قوله تعالى : « وأنتدبهم » أي ثلوثهم « هواء » أي عالية من العقل لفرط الحيرة والدهشة ، واختلفوا في وقت حصول هذه الصفات : فقيل : لأنها عند انحاسية بدليل أنه تعالى إنما ذكر هذه الصفات عقب قوله تعالى : « يوم يقوم الحساب » ، وقيل : لأنها تحصل عندما يتميز فريق عن فريق ، فالسعداء يذهبون إلى الجنة والأشقياء إلى النار ، وقيل : يحصل عند إجابة الداعي والقيام من القبور ، قال الرازي : « الأول أولى » وأندب الناس ، يا محمد أي خوفهم يوم القيامة وهو قوله تعالى : « يوم يأتيهم المذابح » الذي تقدم وصفه بشخص أبطارهم وكونهم مطعنين مقنعي رؤوسهم « فيقول الذين ظلوا به أي كفروا « ربنا آخرون ، أي بأن تردنا إلى الدنيا « إلى أجل قريب » أي إلى أمد واحد من الزمان قريب « نحب دعوتك » أي بالتوحيد وتندرك ما فرطنا فيه « وتببع الرسل » فيما يدعوتنا إليه ؛ فيقال لم توبخنا ؛ أولم تكونوا أقسمتم أي حلفتم « من قبل » في الدنيا « مالكم من زوال » أي مالكم عنها انتقاله ولا يموت ولا تشبوا ، كما قال في آية أخرى : « وأنفسوا باق » جهد إيمانهم لا يبعث الله من يموت ، « وكانوا يقولون : لا زوال لنا من هذه الحياة إلى حياة أخرى ومن هذه الدار إلى دار الجزاء » ثم أنه تعالى زادهم توبيخا آخر بقوله تعالى « وسكنت » في الدنيا مساكن « الذين ظلوا أنفسهم » بالكفر من الأمم السابقة « وتبين لكم كيف فعلنا بهم » أي وظهر لكم — بما تشاهدون في منازلهم من آثار — منازلهم وما تواتر عندكم من أخبارهم « وضررنا » أي بيننا « لكم الأمثال » في القرآن أن عاقبتهم الوبال والحزى والتكال مما يعلم به أنه قادر على الإعادة كما قدر على الابتداء ، وقادر على التعذيب المؤجل كما هو قادر على الهلاك المجل ، وذلك في كتاب الله تعالى كثير ، ولما ذكر الله تعالى صفة عقابهم أتمه بذكر كيفية مكرم بقوله تعالى : « وقد مكروا مكرم » أي الشديد العظيم الذي استغفروا فيه جهدهم .. واختلف في عود الضمير في مكروا على وجوه : الأول : أن يعود إلى الذين سكنوا في مساكن الذين ظلوا أنفسهم .

والثاني : إلى قوم محمد صلى الله عليه وسلم بدليل قوله تعالى : « وأنذر ، أي
يا محمد الناس وقد مكر قومك مكرهم ، وذلك المكر هو الذي ذكره الله تعالى
في قوله « وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك » ،
« وعند الله مكرهم ، أي ومكتوب عند الله فعلهم فهو مجازيهم عليه بمكر هو
أعظم منه ، وقيل : إن مكرهم لا يزال أمر محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو ثابت
كثيروت الجبال ، وقد حكى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في الآية قول
آخر ، وهو أنها نزلت في عمرو الجبار الذي حاج إبراهيم في ربه ، وكان عمرو
يقول : إن كان ما يقول إبراهيم حقا فلا أنهي حتى أصعد إلى السماء فأعلم ما فيها ،
« وإن كان مكرهم ، أي من القوة والضخامة ، لنزول منه الجبال ، أي من شدته
وهوله وقوة تأثيره ، فلا تحسبن الله ، الخطاب له صلى الله عليه وسلم والمراد
أمته « مخلف وعده رسله ، من النصر وإعلاء الكلمة وإظهار الدين كما قال
تعالى : « إنا لننصر رسلنا ، وقال تعالى : « كتب الله لأخطين أنا ورسلي ، وقدم
الله عز وجل الوعد ليعلم أنه لا يخلف الوعد أصلا ، كقوله تعالى : « إن الله
لا يخلف الميعاد ، ثم قال : « رسله ، ليدل به على أنه تعالى لما لم يخلف وعده
أحدا وليس من شأنه إخلاف المواعيد ، فكيف يخلف رسله الذين هم خير به
وصفوه « إن الله ، ذا الجلال والإكرام « عزيز ، أي غالب يقدر ولا يقدر
عليه « ذواتقام ، أي بمن عصاه « يوم تبدل الأرض غير الأرض ، بدل من
« يوم يأتينهم ، أو ظرف للاتقام ، والمعنى : يوم تبدل ههنا الأرض التي
تصرفونها أرضا أخرى غير هذه الأرض المعروفة ، وقوله تعالى « والسموات »
حذف على الأرض وتقديره والسموات ، والتبديل : التغيير والمراد تبديل
الأرض نفسها ، أو تبديل صفاتها ، وعن ابن عباس رضي الله عنهما هي تلك الأرض
تغير تبديل أو صافيا فتسير عن الأرض جبالها وتغير بحارها وتستوى ، فلا ترى
فيها عوجا ولا أمنا ، وتبدل السماء بافتشار كواكبها وكسوف شمسها وخسوف
قمرها وانشقاقها وكونها أبوابا ، ويدل لذلك قوله صلى الله عليه وسلم : يحشر
الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء ، ونحن إذ نعيش اليوم في عصر

الذرة والفضاء الكوفي نعلم أن العلم الحديث أصبح يؤمن اليوم بما قاله القرآن الكريم منذ أربعة عشر قرناً من الزمان ، وقد نشر منذ أيام أن لدى بعض الدول من الأسلحة النووية ما يكفي لتدمير الأرض التي نعيش عليها أعظم تدمير ... وبرزوا ، أي خرجوا من قبورهم ، أي لحكمه والوقوف بين يديه تعالى للحساب ، الواحد ، أي الذي لا شريك له ، القهار ، أي الذي لا يدفعه شيء عن مراده ، كما قال تعالى : لمن الملك اليوم ؟ لله الواحد القهار ، ولما وصف نفسه سبحانه وتعالى بكونه قهاراً بين مجرم وذلتهم بقوله تعالى : وترى ، يا محمد أي تبصر ، المجرمين ، أي الكافرين ، يومئذ ، أي يوم القيامة ، ثم ذكر تعالى من صفات مجرم وذلتهم أمور :

الصفة الأولى قوله تعالى : مقرنين ، أي مشدودين ، في الأصفاة ، جمع صفد وهو القيد ، قال عطاء : هو معنى قوله تعالى : وإذا النفوس زوجت ، أي قرئت ، فترن نفوس المؤمنين بنفوس الحور العين ، وترن نفوس الكافرين بقرنائهم من الشياطين ، وقيل : هو قرن بعض الكفار ببعض ، فتعض تلك النفوس الشقية والأرواح المظلمة بعضها إلى بعض لكونها متشاكله متجانسة ، وتضاف ظلمة كل واحدة منها إلى الأخرى ، وقال ابن زيد : قرئت أيديهم وأرجلهم إلى رقابهم بالأغلال .

الصفة الثانية قوله تعالى : سرايلهم ، أي قصصهم جمع سربال وهو القمص ، من قطران ، هو شيء تطلّى به الإبل الجرب فيحرق الجرب بحرارته وحده وقد تصل حرارته إلى داخل الجوف ، ومن شأنه أنه يتسارع فيه اشتعال النار وهو أسود اللون منن الرج تطلّى به جلود أهل النار حتى يصير الطلاء كأنه سربال على أجسادهم .

الصفة الثالثة قوله تعالى : وتنفثى ، أي تملو وجوههم النار ، وفتظيره قوله تعالى : أفن يتقى بوجهه سوء العذاب ، ، وقوله تعالى : يوم يسحبون في النار على وجوههم ، ، ولما كان موضع العلم والجهل هو القلب وموضع الفكر والوهم هو الرأس ، وأثر هذه الأحوال تظهر في الوجه - خص الله تعالى هذين الصنوين بظهور آثار العقاب فيهما فقال في القلب : نار الله الموقدة

التي تطلع على الآفة . وقال في الوجه : « وتنشى وجوههم النار » وقوله تعالى « ويجزى الله متعلق ببرزوا وكل نفس ما كسبت » أى من خير أو شر ، وهذا أولى من قول الواحدى أن المراد منه أقص الكفار ؛ لأن ما سبق ذكره لا يليق أن يكون جزاء لأهل الإيمان ، ولما كان حساب كل نفس جديراً بأن يستعظم قال « إن الله سريع الحساب » أى لا يشغله حساب نفس من حساب أخرى ولا شأن عن شأن ، وقوله تعالى « هذا » إشارة إلى القرآن الذى يفرج الناس من الظلمات إلى النور نزول منزلة الحاضر ، وقيل : إلى السورة . بلاغ . أى كاف غاية الكفاية فى الإيصال « للناس » والموعظة لهم « ولينذروا » أى وليخوفوا « به » وهو عطف على عذوف ، والتقدير : لينصحووا ولينذروا ، وقيل : الواو مزيدة ولينذروا متعلق ببلاغ « ولعلوا » أى بما فيه من الحجج على وحدانية الله تعالى « إنما هو » أى الله « إله واحد » فيستدلون بذلك على أن الله واحد لا شريك له « وليذكر » أى يتعظ « أولو الألباب » أى أصحاب العقول الصافية من الأكدار والأفهام الصحيحة ، فإنه موعظة لمن انعط .. هذا وقد ذكر الله سبحانه وتعالى لهذا البلاغ ثلاث فوائد مستفادة من قوله تعالى « لينذروا به » وما تلاه . والحكمة فى إزال الكتب تكميل الرسل للناس واستكمالهم القوة النظرية التى منتهى كمالها التوحيد واستصلاح القوة العملية التى هى التدرع بلباس التقوى .

* * *

وبهذا ينتهى الربع الثالث من سورة إبراهيم الذى تضمن التنديد بالكفار ، ودعوة الله للمؤمنين إلى طاعته وامتنال أوامره وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة ؛ كما تضمن التنويه بعظمة الله وقدرته فى السماء والأرض ، ودعوات أبى الأنبياء إبراهيم عليه السلام فى مكة إلى الله وأبتهالاته .. والتنديد بالكفار وجرائمهم وتحذيرهم من عذاب يوم القيامة .. وقد وصف الله عز وجل مطلع يوم القيامة بأسلوب بليغ ، فذكر تبدل الأرض غير الأرض والسموات . وسوى ذلك .. وفى آخر السورة يمجّد الله عز وجل القرآن الكريم ، وينوه به ، ويصفه بأنه بلاغ للناس أى إعلان للإنسانية كلها ، يتضمن شريعة التوحيد والسلام ..

نظرة عامة في سورة إبراهيم

(١)

سورة إبراهيم من السور المكية ، وكذلك سورة الرعد قبلها على ما رجحناه من أنها مكية ، وقد سميت سورة إبراهيم باسم إبراهيم عليه السلام في التوحيد ، وواضع أساس أول بيت وضع في الأرض لعبادة الله .

(٢)

وسورة إبراهيم اثنان وخمسون آية ، وقد بدأت — كما ختمت — بتمجيد القرآن الكريم والتنويه به وبعظمة هدايته للناس ، وتحدثت السورة عن الكافرين وما أعد الله لهم من عذاب شديد ، وسبب استحقاقهم لهذا العذاب ، وبين الله عز وجل هلاك فرعون بسبب كفرهم بآيات الله وبرسالة نبيه موسى عليه السلام . ثم يخاطب الله عز وجل مشركي مكة يطلب إليهم أن يتدبروا قصص الأمم البائدة مثل قوم نوح وعاد وثمود وغيرهم . ثم يذكر حجاج الكافرين مع رسلهم في الدنيا وعذاب الله الذي أعد لهم في الآخرة ، وحجاج الأنبياء والمتبوعين في الآخرة . كما يذكر القرآن الكريم ما أعد الله عز وجل للمؤمنين من جنات ونعيم ، ويضرب المثل رائعا لكلمة التوحيد وكلمة الكفر . ويعود إلى حديث الكفار والمضللين الذين ضلوا قومهم وشعوبهم ، وصرفهم عن الحق وعن الصراط المستقيم والعذاب الذي ينتظرهم في الآخرة ، ويدعو الله عز وجل المؤمنين إلى طاعته وإلى إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة ، ويذكرهم بقدرته في السماء والأرض ، وينوه بشأن في التوحيد إبراهيم عليه السلام ، أول الداعين إلى رسالة التوحيد والحنيفية البيضاء ، ويذكر دعوته واتباعه إلى الله في مكة ..

ثم يصف الله عذاب يوم القيامة وشدائمه وأهواله ، وما يحدث للأرض والسماء حين يحى المصير المحتوم .

(٣)

وهكذا نجد السورة كلها حديثاً عن الكافرين وكفرهم وضلالهم وعذاب الله لهم في الدنيا والآخرة ، وبمجاوب هذا يذكر الله عز وجل المؤمنين ويثني عليهم ويبين رضاه عنهم ، ونعيمه الذي أعد لهم في الآخرة .

والآية الكريمة : يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات ، من روائع الآيات الجامعة الدالة على قدرة الله عز وجل .. وقد أيد العلم الحديث إمكان ذلك ؛ فنحن - وإن كنا لانزال في أول العصر الذري والهيدروجيني وفي أول عصر الفضاء الكوني - لانجد مشقة في فهم معنى هذه الآية الكريمة ، فقد ثبت أن قوة القنبلة الذرية والهيدروجينية ، وقوة الأسلحة النووية كافية لتدمير الأرض وتسيير الجبال وتسجير البحار ، والله القادر على كل شيء ، وقد جعل لكل شيء سيا فأتبع سيا .

---

(١٥)

سورة الحجر

تمهيد

(١)

سورة الحجر مكية نزلت بعد سورة يوسف ، وقد نزلت يوسف بعد الإسرائاء قبل الهجرة ، فيكون نزول سورة الحجر في ذلك التاريخ أيضاً . وسُميت بهذا الاسم لأنها قد ذكر فيها قصة أصحاب الحجر ، وهم ثمود قوم صالح عليه السلام .

وكانت مدينة «حجر» مقر ثمود الرئيسى ، وتقع على الطريق القديم بين الحجاز وسوريا ، وتسمى «حجر» الآن «مدائن صالح» نسبة إلى النبي صالح عليه السلام . وقد ارتفع شأن ثمود بعد فناء عاد ، وكانوا قوماً أقوياء ، يسكنون شمال بلاد العرب ، كما كانوا كقوم عاد بنائين مهرة ، دأبهم إقامة البيوت والقصور والتبوير من الحجارة في الجبال ، وقد انتهت ثمود قبل مبعة موسى عليه السلام ، وعهد دولتهم من ١٨٠٠ - ١٦٠٠ ق م . وكانت ثمود تعبد الكواكب والنجوم . . . وقد خلفهم أهل مدين الذين عاصروا موسى ثم جاءت بعدهم ثمود الثانية ولم يكونوا على شيء من القوة ، فاستولى الرومان على البعراء العربية في شمال جزيرة العرب وهى على مقربة من أرضهم ، واستولى ملك أشور سرجون الثانى (٧٣٢ - ٧٠٥ ق م) على شمال بلاد العرب وخضعت له ثمود الثانية . . . وقد خلف أهل مدين ثموداً وكانوا معاصرين لموسى عليه السلام .

(٢)

وآيات السورة تسع وتسعون آية ، وقد تضمنت ذكر القرآن الكريم والتنويه به ، وإثبات تفريده من الله ، كما تضمنت ما تضمنت من التهيب والتحذير للمشركين وتذكيرهم بما حصل للأمم السالفة قبلهم .

(٢)

وقد ذكرت هذه السورة بعد سورة إبراهيم لأنها تشبهها في الغرض المقصود منها ، كما تشبهها في الحروف التي افتتحت بها ، ولأنها تتحد معها في عصر نزولها ، وفي كونها من السور المكية .

وسورة الحجر تتصل بسورة إبراهيم بصلات وثيقة ، ففي مطلع كل من السورتين تمجيد للقرآن الكريم ، وفي كل من السورتين إنذار للكافرين وتحذير لهم ، وبيان لعظم العذاب الذي ينتظرهم يوم القيامة .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الربع الأول من سورة الحجر

- ١ - أَلَمْ تَكُنْ أَتَى الْكِتَابِ وَقُرَّانٍ مُبِينٍ .
- ٢ - رَبِّمَا يَوْذُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ .
- ٣ - ذَرَهُمْ يَأْكُلُوا وَيَشْتَبُوا وَيُلْهِمُ الْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ .
- ٤ - وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَكْلُومٌ .
- ٥ - مَّا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجْلَهَا وَمَا يَسْتَخِيرُونَ .

هذه الآيات الخمس هي مطلع سورة الحجر ، وفيها ما فيها من معان كريمة ، وعظمت بالغة . . . في الآية الأولى تنويه بالقرآن الكريم وعظمته ، وفي الآية الثانية بيان لنعم الكافرين يوم القيامة وتمنيهم لو كانوا قد أسلموا في الدنيا ، وآمنوا برسالة الإسلام . . . وفي الآية الثالثة تهديد الكافرين ، وبيان لعاقبة لهم وباطلهم . . . وفي الآية الرابعة تقرير لأن مصارع الأمم لها أجل معلوم ، وأسباب تدعو إليها . . . وفي الآية الخامسة بيان لأن نهايات الدول عديدة ، وأسبابها كذلك معلومة ، فلا تسبق أمة أجلها وما يستأخرون . . . يقول الله عز وجل في هذه الآيات الكريمة : «الر» هو من مطالع سور القرآن الكريم التي شرحناها وشرحنها الآراء فيها في مواطن كثيرة ، تلك ، إشارة إلى آيات هذه السورة أي هذه الآيات ، آيات الكتاب ، أي القرآن ، وقرآن مبين ، أي مظهر الحق من الباطل عطف بزيادة صفة ، وقيل : المراد بالكتاب التوراة والإنجيل وبالقرآن ، هذا الكتاب . . . ثم بين سبحانه وتعالى حال الكفار يوم القيامة بقوله تعالى : «وبما يوذ» أي يتفق «الذين كفروا» ، إذا عاينوا .

حالم وحال المسلمين في ذلك اليوم « لو كانوا مسلمين ، وقيل : حين يعاينون حال المسلمين عند نزول النصر وحلول الموت ، ورب للتكثير فإنه يكثر منهم ذلك ، وقيل : للتقليل فإن الأحوال تدهشهم فلا يفتقرون حتى يتمنوا ذلك إلا في أحيان قليلة ، وقد دخلت هنا رب على المضارع مع أنهم أبوا دخولها إلا على الماضي ، لأن المترقب في أخبار الله تعالى بمنزلة الماضي المقطوع به في تحقيقه ، فكأنه قيل : ربما ودوا ، وتخفيف « ربما » لئلا أهل الحجاز ، وقيس وبكر يقولونها . ولما تعادوا في طغيانهم قال الله تعالى لئن لم يرد الله على قلوبهم ذمهم ، « ذمهم » أي دهمهم من النبي عائم عليه والصد عنه بالذكورة والنصيحة وتركهم « يأكلوا » ويتمتعوا ، بدنيام والتلذذ بشهواتهم ، والتمتع هو اللذذ وهو طلب اللذة حالا بعد حال ، كالتقرب في أنه طلب القرب حالا بعد حال « ويطهم الأمل » أي ويشغلهم توقهم لطول الأعمار واستقامة الأحوال عن أخذ حظهم من السعادة وعن الاستعداد للبعد ، ولما كان هذا أمرا لا يشتغل به إلا أحمق تسبب عنه التهديد بقوله تعالى « فسوف يعلمون » أي ما يحمل بهم بعد ما فسخنا لهم في زمن التمتع من سوء صنيعهم ، وهذا قبل الأمر بالقتال ، وفي الآية دليل على أن إثار التلذذ والتمتع في الدنيا من أخلاق المالكين ، والأخبار في ذم الأمل كثيرة ، منها قوله صلى الله عليه وسلم : يهرم ابن آدم ويشب معه اثنتان : الحرص على المال والحرص على العمر ، وعن علي رضي الله تعالى عنه : إنما أخشى عليكم اثنتين : طول الأمل واتباع الهوى ؛ فإن طول الأمل ينسى الآخرة واتباع الهوى يصد عن الحق . ولما هددم الله تعالى بآية التمتع وإلهاء الأمل أتبعه بما يؤكد الزجر بقوله تعالى « وما أهلكنا من قرية ، أي من القرى والمراد أهلها ومن مريضة ، والمعنى : وما أهلكنا من أمة » إلأ ولها كتاب معلوم ، أي أجل معزوب محدود مكتوب في اللوح المحفوظ فلا كها . ثم بين الله تعالى الآية السابقة بقوله تعالى « ما تسبق » وأكد الاستغراق بقوله تعالى « من أمة » وقيل من مريضة كقوله : ما جاءني من أحد . كما بين أن المراد بالكتاب الأجل بقوله تعالى « أجلها » أي الذي قدرناه لها ، وما يستأخرون ، أي عنه ؛ وقد أدت الأمة أولا حملا على اللفظ ، ثم أعاد الضمير عليها ثانيا حملا على المعنى .

- ٦ - وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ .
- ٧ - لَوْ مَا تَأْتِينَا بِالْمَلَكَةِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِينَ .
- ٨ - مَا نُزِّلَ إِلَيْكَ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوا إِذَا مُنْظَرِينَ .
- ٩ - إِنَّا نَعْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَنَٰصِتُونَ .
- ١٠ - وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شَيْعِ الْأَوَّلِينَ .
- ١١ - وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ .
- ١٢ - كَذٰلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُغْرِبِينَ .
- ١٣ - لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ وَلَقَدْ خَلَقْنَا سُنَّةَ الْأَوَّلِينَ .
- ١٤ - وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا مِّنَ السَّمَآءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَمْرُجُونَ .
- ١٥ - لَقَالُوا إِنَّمَا سُكَّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَّسْحُورُونَ .

في هذه الآيات العشر بيان لجدل المشركين لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورميهم له بالجنون وطلبهم نزول الملائكة مصدقة له ، ورد الله عز وجل عليهم وعلى اقتراحتهم الآثمة .. ويذكر الله عز وجل أن الله عز وجل الذي نزل القرآن هو الذي سيحفظه ، سيحفظ دعوته إلى البشر لتبقى أبد الآباد جنيرة هادية ، وسيحفظه هو ليظل كتاب البشر والبشرية جماء على مر العصور واختلاف الأجيال ... ثم يذكر الله عز وجل أن الله تعالى أرسل رسلا كثيرين قبله إلى الأمم السالفة يدعوهم إلى الهدى والتوحيد والطهر والخير والسلام والمحبة ، وكانت الأمم تقابل رسلها بالاستهزاء والسخرية والتكذيب .. ويذكر الله عز وجل أن المشركين مهما جحدوا القرآن ورسالة الإسلام ، فإن دعوة القرآن وبلاغته تنفذ إلى قلوب المشركين فتدمر معنوياتهم ،

وتتلف أباطيلهم ، وتبعث في قلوبهم الشك والريبة والحيرة ، ومع ذلك فهم لا يؤمنون به ، مع علمهم بسنة الله في الأمم البائدة ، إذ حكم عليها بالهلاك حين كذبت رسلا ، وهؤلاء المشركون لو صعد بهم الله إلى السماء لبروا عجائب قدرة الله عز وجل لما آمنوا ، ولظلوا في طغيانهم يعمهون .

يقول الله عز وجل في هذه الآيات الكريمة : « وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر ، أى القرآن في زعمه ، إنك لمجنون ، إنما نسبوه إلى الجنون . إما لأنهم كانوا يستبعدون كونه رسولا حقا من عند الله ؛ لأن الزجل إذا سمع كلاما مستبعدا من غيره فر بما قال : به جنون ، وإما لأنه عليه الصلاة والسلام كان يظهر عليه عند نزول الوحي حالة شبيهة بالفتى فظنوا أنها جنون ، ويدل عليه قوله تعالى « أو لم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة ، ثم أتبعوه مازعموا أنه دليل على قولهم فقالوا ، لوما ، أى هلا ، تأتينا بالملائكة ، أى يشهدون لكم بأنك رسول من عند الله حقا ، إن كنت من الصادقين ، في ادعائك بالرسالة وأن هذا القرآن من عند الله ، ولما كان في قولهم أمران أجاب الله تعالى عن قولهم الثانى لأنه أقرب بقوله تعالى « ما نزل الملائكة إلا بالحق ، أى لا نزلها إلا لمتبينين بالحكمة والمصلحة ولا حكمة في أن تأتي بهم عيانا يشاهدونهم ويشهدون لكم بصدق النبي صلى الله عليه وسلم ، لأنكم حينئذ مصدقون عن اضطرار ، ومثله قوله تعالى : « وما خلقنا السموات والأرض وما بينهما إلا بالحق ، وقيل : الحق الوسى أو العذاب « وما كانوا ، أى الكفار « إذا ، أى إذ تأتيهم الملائكة « منظرين ، أى لزال عنهم الإمهال وعذبوا في الحال إن لم يؤمنوا وصدقوا ، وكان حينئذ يفوت ما قضينا به من تأخيرهم وإخراجهم من أردنا إيمانهم من أصلابهم ، ثم أجاب تعالى عن الأول بقوله تعالى مؤكدا لتكذيبهم : « إنا نحن ، بما لنا من العظمة والقدرة ، نزلنا ، أى بالتدرج على لسان جبريل عليه السلام ، الذكر ، أى القرآن ، وإنا له لحافظون ، أى من التبديل والتعريف والزيادة والنقصان ، ونظيره قوله تعالى ، لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ، فالقرآن العظيم محفوظ من هذه الأشياء كلها لا يقدر

أحد من جميع الخلق من الجن والإنس أن يزيد فيه أو ينقص منه كلمة واحدة أو حرفاً واحداً ، وهذا يختص بالقرآن العظيم بخلاف سائر الكتب المنزلة فإنه قد دخل على بعضها التحريف والزيادة والنقصان... وقد اشتغلت الصحابة بجمع القرآن في المصحف ، وقد وعد الله تعالى بحفظه وما حفظه الله تعالى فلا خوف عليه ؛ لأن جمعهم القرآن في المصحف كان من أسباب حفظ الله تعالى إياه ، فإنه تعالى لما أراد حفظه أقامهم لذلك ، قال أصحابنا : في الآية دلالة قوية على كون البسمة آية من أول كل سورة ، لأن الله تعالى قد وعد بحفظ القرآن والحفظ لا معنى له إلا أن يبقى مصوناً من الزيادة والنقصان ، فلم تكن البسمة آية من القرآن لما كان القرآن مصوناً من التغير ولما كان محفوظاً عن الزيادة ، ولو جاز أن يظن بالصحابة أنهم زادوا جاز أيضاً أن يظن بهم النقصان ، وذلك يوجب خروج القرآن عن كونه حجة ، وقيل : الضمير في قوله « له » راجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، والمعنى : وإنا نحمد لحافظون بمن أراد به سواه ، فهو كقوله تعالى « والله يصمك من الناس » ، ولما أساء الكفار إليه صلى الله عليه وسلم في الأحوال والمعاملات بالسفاهة وقالوا : إنك لمجنون . وكان ذلك عادة هؤلاء الجهال مع جميع الأنبياء ، قال سبحانه وتعالى تسلياً له على وجه الرد عليهم « ولقد أرسلنا من قبلك ، أي رسلاً لحذف ذكر الرسل لدلالة الإرسال عليه ، وقوله تعالى « في شيع » أي فرق الأولين ، من باب إضافة الصفة إلى الموصوف كقوله تعالى « حق اليقين » سموا شيعاً لمتابعة بعضهم بعضاً في الأحوال التي يجمعون عليها في الزمن الواحد ، والشيع جمع شعبة وهي الفرقة المجتمعة المتفقة كلهم على مذهب وطريقة ، وقال القراء : الشيعة الأتباع وشيعة الرجل أتباعه ، وقيل : الشيعة من يتقوى بهم الإنسان ، وما يأتيهم ، صبر بالمضارع على حكاية الحال الماضية إذ (ما) لا تدخل على مضارع إلا وهو في معنى الحال ولا على ماضٍ إلا وهو قريب من الحال ، والاصل : وما كان يأتيهم « من رسول ، أي على أي وجه كان » إلا كانوا به ، جيلة وطبعا « يستهزئون ، كاستهزاء قومك فصبروا فاصبروا صبراً » وكذلك .

(٩ - هـ القرآن الحفص - ١٣)

أى مثل إدغالنا التكذيب في قلوب هؤلاء المستهزين بالرسول ، نسلكه ، أى نخله ، في قلوب المجرمين ، أى كفار مكة المستهزين ، لا يؤمنون به ، أى بالنبي صلى الله عليه وسلم ، وقيل : بالقرآن ، وفى الآية دليل على أن الله تعالى يخلق الباطل في قلوب الكفار ، والسلك : إدغال الشيء في الشيء كالخيط في الخيط ، ومنه قوله تعالى « ما سلككم في سقر » ، وقيل : الضمير في نسلكه يعود للذكر كما أن الضمير في به يعود إليه ، وجملة « لا يؤمنون به » ، حال من ذلك الضمير ، والمعنى على هذا : مثل ذلك السلك نسلك الذكر في قلوب المجرمين مكذبا غير مؤمن به ، وقد خلت سنة الأولين ، أى سنة الله فيهم من تعذيبهم بتكذيبهم أنبياءهم ، وفيه وعيد شديد لكفار مكة بأنه ينزل بهم مثل ما نزل بالأمم الماضية المكذبة ، وقال الزجاج : قد مضت سنة الله في أن يسلك الكفر والضلال في قلوبهم ، قال الرازى : وهذا ألقى بظاهر اللفظ ، ولو فتحا عليهم بابا من السماء ، الآية هو المراد في سورة الأنعام في قوله تعالى « ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس ، الآية أى إن الذين يقولون : لو ما تأتينا بالملائكة ، فلو أنزلنا الملائكة فظفروا فيه ، أى فظلت الملائكة « يرجون ، أى يصعدون في الباب وهم يرونها حيا » ، أى من حترم في الكفر « إنما سكرت أبصارنا ، أى سدت عن الإبصار بالسحر أو من السكر ، ويدل عليه قراءة ابن كثير بالتخفيف أو حيرت من السكر ، ويدل عليه قراءة الباقرين بالتشديد ، بل نحن قوم مسحورون ، أى قد سحرنا محمد بذلك كما قالوه عند ظهور غيره من الآيات كأنشقاق القمر وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن المعجز الذى لا يستطيع الجن والإنس أن يأتوا بمثله ، وقيل : الضمير في « يرجون ، يعود على المشركين ، أى لو ظل المشركون يصعدون في ذلك الباب ، فينظرون في ملكوت السموات وما فيها من العجائب ، لما آمنوا لعنادهم وكفرهم ، وقالوا : إنا مسحورون .

- ١٧ - وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ .
- ١٨ - إِلَّا مِنْ أَسْتَرَقَ السَّمْعَ فَاتَّبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ .
- ١٩ - وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا زُرُوعًا وَابْتَتَلْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مُوَزُونٍ .
- ٢٠ - وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعِيشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرُزُقِينَ .
- ٢١ - وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنْزِلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ .
- ٢٢ - وَأَرْسَلْنَا الرِّيحَ لَوَاحٍ فَأَنْزَلْنَا مِنْ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنتُمْ لَهُ بِخَزَائِينَ .
- ٢٣ - وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ .
- ٢٤ - وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ .
- ٢٥ - وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ .

في هذه الآيات العشر ذكر لكمال قدرة الله في السماء والأرض ، تأكيداً لقدرته العظيمة على البعث والجزاء ، وعلى إرسال الرسل وإنزال الكتب السماوية ، وفي طليعتها القرآن الكريم .. ولما أجاب الله تعالى عن شبهة منكري النبوة ، والقول بالنبوة مفرع على القول بالتوحيد ، ودلائل التوحيد منها سماوية ومنها أرضية ، وبدأ منها بذكر الدلائل السماوية فقال عز وجل في كتابه الحكيم : « ولقد جعلنا ، بما لنا من العظمة والقدرة الباهرة ، في السماء بروجاً ، قال الليث : البروج واحدها بروج من بروج الفلك ، والبروج هي النجوم الكبار مأخوذة من الظهور ، يقال : تبرزت المرأة إذا ظهرت ، وأراد بها المنازل التي

تقولها الشمس والقمر والكواكب السيارة ، قال ابن عباس في هذه الآية : يريد بروج الشمس والقمر. يعنى منازلها ، وقال مجاهد : هى النجوم العظام ، قال أبو إسحاق : يريد نجوم هذه البروج ، وزينها ، أى السماء بالشمس والقمر والنجوم والأشكال والهيئات البهية ، الناظرين ، أى المعتبرين المستدلين بها على توحيد خالقها ومبدعها وهو الله الذى أوجد كل شئ ، وخلقه وصوره ، وحفظناها من كل شيطان رجيم ، أى مرجوم ، وقيل : ملعون ، قال ابن عباس : كانت الشياطين لا يمحجون عن السموات وكانوا يدخلونها ويسمعون أخبار الغيوب من الملائكة فيلقونها على الكهنة ، فلما ولد عيسى عليه السلام منعوا من ثلاث سموات ، ولما ولد محمد صلى الله عليه وسلم منعوا من السموات كلها ، فاما منهم من أحد يريد استراق السمع إلا روى بشهاب ، فلما منعوا تلك المقاصد ذكروا لإبليس فقال : لقد حدث فى الأرض حدث ، فيهمش ينظرون فوجدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلو القرآن ، فقالوا : والله هذا حدث ، وقوله تعالى : إلا من استرق السمع ، يدل من شيطان رجيم ، وقيل : استثناء منقطع أى لكن من استرق السمع ، واستراق السمع : اختلاسه ، قال ابن عباس : يريد الخطفة اليسيرة ، وذلك أن الشياطين كانوا يصعدون إلى سماء الدنيا يسترقون السمع من الملائكة فيرمون بالكواكب كما قال تعالى : فأتبعه بشفاب ميين ، الشفاب : شعلة من نار ساطعة ، وقد تطلق على الكواكب لما فيها من البريق .

ولما شرح الله تعالى الدلائل السماوية فى تقرير التوحيد أنبأها بذكر الدلائل الأرضية وهى أنواع :

النوع الأول : قوله تعالى : والأرض مددناها ، قال ابن عباس : بسطناها على وجه الماء ، والأرض هى كرة فى غاية العظمة ، والكرة العظيمة ترى كالسطح المستوى .

النوع الثانى : قوله تعالى : وألقينا فيها رواسى ، أى جبالا ثوابت ، واحدها

رواسي والجمع راسية وجمع الجمع رواسي ، وهو كقوله تعالى : وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم ، قال ابن عباس : لما بسط الله الأرض على الماء مالت بأهلها كالسفينه ، فأرساها الله تعالى بالجبال الثقال لكي لا تميد بأهلها .

النوع الثالث قوله تعالى : وأنبتنا فيها ، واختلف في عود الضمير في فيها . قيل : يعود إلى الأرض لأن أنواع النبات المنتفع به يكون في الأرض ، وقيل : إلى الجبال لأنها أقرب مذكور ، وقوله تعالى : من كل شيء موزون ، وإنما يوزن ما يتولد من الجبال ، والأولى عوده لهما ، واختلفوا في المراد بالموزون ، فقال ابن عباس : أي معلوم ، وقال مجاهد : أي مقدار معين تقتضيه حكمته ، وقال الحسن : أي به الشيء الموزون كالذهب والفضه والرصاص والحديد ونحو ذلك مما يستخرج من المعادن ، والأولى أنه جميع ما يبت في الأرض والجبال لأن ذلك نوطان : أحدهما يستخرج من المعادن وجميع ذلك موزون ، والثاني النبات فيعضه موزون ويعضه بالكيل وهو يرجع إلى الوزن لأن الصاع والمد مقدران بالوزن ، وجعلنا لكم فيها ، أي إنعاما . وتفضلا عليكم ، معاش ، جمع معيشة وهي ما يعيش به الإنسان مدة حياته في الدنيا من الطعام والملابس والمعادن وغيرها ، وجعلنا لكم من لستم الله برازقين ، من العبد والأنعام والنواب والطير ، فإنكم تلتصمون بها ولستم لها برازقين ، لأن رزق جميع الخلق على الله تعالى . والله هو الرزاق يرزق المخلوق والحادم والملوك والمالك ، لأنه تعالى خلق الأطمه والاعشربة وأعطى القوة ، فإن قيل : صيغه (من) مختصة بمن يعقل ، فالجواب أنه تعالى أثبت لجميع النواب رزقا على الله حيث قال : وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقنا ويعلم مستورها ومستودعها ، فقلب من يعقل على غيره .

ولما بين سبحانه وتعالى أنه أثبت لهم كل شيء موزون وجعل لهم معاش أشهر بذكر ما هو السبب لذلك فقال تعالى : وإن ، أي وما من شيء ، أي ما ذكر وغيره من الأشياء الممكنة وهي لا نهاية لها إلا عندنا خزائنه ، أي قادرون على إيجادها وتكوينه أضاف ما وجد منه ، فضرب الخواثر مثلا

لاقتداره على كل مقدور ، وروى جعفر بن محمد عن أبيه عن جده قال :
في العرش شمال جميع ما خلق الله في البحر والبر ، والخزائن جمع خزائن
وهي اسم للسكان الذي يغزون فيه للحفظ ؛ وقيل : أراد مفاتيح الخزائن ،
وقيل : المطر لأنه سبب الأرزاق لبني آدم والوحش والطير والنبات ، ومعنى
عندنا أى في حكمه تعالى وتصرفه وأمره وتدييره « وما نزل إلا بقدر معلوم »
أى على حسب المصالح ؛ وقيل : إن لكل أرض جذاً ومقداراً من المطر ،
يقال : لا يزل من السماء قطرة مطر إلا ومعه ملك يسوقها إلى حيث يشاء الله .

ولما تم ما أزداد من آيات السماء والأرض وختمه بشمول قدرته لكل
شيء ، أتبعه بما ينشأ عنها مما هو بينهما مودعا في خزائن قدرته ، بقوله تعالى :
« وأرسلنا الرياح ، جمع ريح ، لواقع » أى حوامل لأنها تعمل الماء إلى
السحاب فهي لاقحة ، يقال : ناقة لاقحة إذا حملت الولد ، وقال عبيد بن عمير :
يبعث الله تعالى الريح المثيرة فتثير السحاب ، ثم يبعث الله المؤلفة فتؤلف
السحاب بعضها إلى بعض فتجعله ركاباً ، ثم يبعث الله اللواقح تلحق الشجر ،
ومن ابن عباس قال : ما هبت ريح قط إلا اجتأ النبي صلى الله عليه وسلم على ركبته
وقال : اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها ريحاً ، ومن عائشة رضى الله عنها أن
رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا عصفت الريح قال : اللهم إني أسألك
خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به ، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها
وشر ما أرسلت به ، وفي الآية معجزة عليّة جليلة ، وهي تثبت صدق محمد فياً .
بلغ به عن ربه ، إذ من ذا الذي كان في عصر محمد يعلم أن الرياح تحمل اللقاح
من بعض الأشجار فتلقح به أشجاراً أخرى ؟ « فأرسلنا » أى بطلتنا بسبب
تلك السحاب التي حملتها الريح ومن السماء ، أى الحقيقية أوجتها أو السحاب ماء
« فأسقينا كوه » أى جعلناه لكم سقياً ، يقال : سقيته ما يشر به وأسقيته أى مكثته
منه ليسقي به ما شئته ومن يريد ، ونفي سبحانه وتعالى عن غيره ما أثبتت أولاً
لنفسه بقوله : « وما أتمم له » أى لذلك الماء « بخازنين » أى ليست خزائنه
بأيديكم ، والخزن وضع الشيء في مكان معين للحفظ ، ثبت أن القادر عليه

واحد مختار . ومن دليل التوحيد الإحياء والإماتة كما قال تعالى : « وإنا لنحن نحيي ، أى لنا هذه الصفة على وجه العظمة فتحي بها من نشاء من الحيوان بروح البدن ومن الثبات بالثبو » ونسبت ، أى لنا هذه الصفة فتبرز بها من عظمتنا ما نشاء » ونحن الوارثون ، أى الإرث التام إذا مات الخلاق ، فنحن الباقيون بعد كل شيء كما كنا ولا شيء ، فليس لأحد تصرف بإماتة ولا إحياء ، فلما ثبت بهذا كمال قدرته وكانت آثار القدرة لا تكون بحكمة إلا بالعلم قال تعالى : « ولقد علمنا المستقدمين منكم ، وهو من قضينا بموته أولا من لدن آدم ، فيكون في موته كأنه يسارع إلى التقدم إليه » ولقد علمنا المستأخرين ، أى الذين نمد في أعمارهم فتؤخر موتهم حتى يكونوا كأنهم يسابقون إلى ذلك ، وقال ابن عباس : أراد بالمستقدمين الأموات والمستأخرين الأحياء ، وقال الحسن : عكرمة : المستقدمين من خلق الله والمستأخرين من لم يخلق ، وقال الحسن : المستقدمين في الطاعة والخير والمستأخرين المتبطلون ، وقيل : المستقدمين من القرون الأولى والمستأخرين أمة محمد صلى الله عليه وسلم ، وقيل : المستقدمين في الصفوف والمستأخرين فيها ، وذلك أن النساء كن يخرجن إلى الجماعة فيقفن خلف الرجال فرمما كان في الرجال من في قلبه رية فيتأخر إلى آخر صف الرجال ومن النساء من في قلبها رية ، فتقدم إلى أول صف النساء لتترب من الرجال ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها ، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها . وفي سبب نزول هذه الآية قولان : أحدهما أن امرأة حسنة كانت تصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم فكان بعضهم يتقدم حتى يكون في أول صف حتى لا يراها ويتأخر بعضهم حتى يكون في آخر صف ، فإذا ركع نظر من تحت إبطه فنزلت ، والثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم حرض على الصف الأول فازدحموا عليه ، وقال قوم بيوتهم قاصية عن المسجد : لننمين دورنا ولنشتري دورا قريبة من المسجد حتى ندرك الصف المتقدم فنزلت « وإن ربك هو يحشرهم » أى المستقدمين والمستأخرين للجزاء ، وذكر « هو » للدلالة على أنه القادر والمتولى للحشر

لاغيره ، وتصدير الجملة بأن لتحقيق الوعد والتفويه على أن ماسبق من الدلالة على كمال قدرته وعلمه بتفاصيل الأشياء يدل على صحة الحكم كما صرح به بقوله تعالى ، إنه حكيم ، أى باهر الحكمة . جميع أفعاله هى مثال الإقنان والكمال ، « عليم ، يسع علمه كل شئ » .

٢٦ - وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَلٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ .

٢٧ - وَالْبَاطِنَ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ .

٢٨ - وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ إِنِّىْ خَلَقْتُ بَشَرًا مِنْ صَلْصَلٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ .

٢٩ - فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُّوحِى فَقَعُوا لَهُ سٰٓجِدِينَ .

٣٠ - فَسَجَدَ الْمَلٰٓئِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ .

٣١ - إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى أَنْ يَكُونَ مَعَ السَّٰجِدِينَ .

٣٢ - قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ السَّٰجِدِينَ .

٢٣ - قَالَ لَمْ أَكُنْ لَأَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصَلٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ .

٣٤ - قَالَ فَأَخْرِجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ .

٣٥ - وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ .

٣٦ - قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِىْ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ .

٣٧ - قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ .

٣٨ - إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ .

٣٩ - قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ .

٤٠ - إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ .

٤١ - قَالَ هَذَا صِرَاطٌ عَلَى مُسْتَقِيمٍ .

٤٢ - إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ .

٤٣ - وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ .

٤٤ - لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ .

٤٥ - إِنَّ الثَّقِينِ فِي جَهَنَّمَ وَثْقُونَ .

٤٦ - أَذْخَلُوهَا بِسَلَامٍ ؕ آمِينَ .

٤٧ - وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ .

٤٨ - لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرِجِينَ .

في هذه الآيات الثلاث والعشرين استدلال على قدرة الله عز وجل على البعث والجزاء وإرسال الرسل وإزالة الكتب ، كذلك بخلق الله تعالى ابتداء للإنسان ، وبفضل الله عز وجل له ، وذكر الله عز وجل أمره الملائكة بالسجود لآدم ، وامتثالهم لهذا الأمر جميعا ما عدا إبليس الذي خرج من رحمة الله وأغوى الناس إلا عباد الله المخلصين ، وبين الله عز وجل ما أعدّه من العقاب للغاوين ، ومن النعيم للثقين .

ولما استدلل سبحانه وتعالى بقدرته في السماء والأرض على صحة التوحيد في الآية المتقدمة أوردّه بالاستدلال بقدرته في خلق الإنسان على هذا المطلوب فقال تعالى : « ولقد خلقنا الإنسان » قال الرازي والمفسرون : اجمعوا على

أن المراد منه آدم عليه السلام ، ونقل في كتب الشيعة عن محمد بن علي الباقر أنه قال : قد اتفق قبل آدم الذي هو أبونا ألف ألف آدم أو أكثر ، سمى إنسانا لظهوره وإدراك البصر إياه ، وقيل : من النسيان لأنه عهد إليه فنتى « من صلصال » أى من الطين الشديد اليابس الذى لم يصبه نار ، إذا قرته سمعت له صلصلة أى صوتا ، وقال ابن عباس : هو الطين إذا انصب عليه الماء تشقق فإذا حرك تقطع ، وقال مجاهد : هو الطين الممتن ، واختاره الكسائي . وقال الفراء : هو طين خلط برمل فصار له صوت عند قره ، وقال الرازى : قال المفسرون : خلق الله تعالى آدم من طين فصوره وتركه فى الشمس أربعين سنة فصار صلصالا لا يدرى أحد ما يراد به ولم يروا شيئا من الصور يشبهه إلى أن فزع فيه الروح « من حما » أى طين أسود ممتن « مسنون » أى مصور بصورة الآدى ، وقال ابن عباس : هو التراب المثل الممتن ، وقال مجاهد : هو الممتن المتخير .

ولما ذكر سبحانه وتعالى خلق الإنسان ذكر ما خلقه قبله من الجن فقال تعالى « والجان » قال ابن عباس هو أبو الجن كما أن آدم عليه السلام أبو البشر وإبليس أبو الشياطين ، وفى الجن مسلمون وكافرون ، يشربون ويأكلون ويحيون ويموتون كبنى آدم ، وأما الشياطين فليس فيهم مسلمون ولا يموتون إلا إذا مات إبليس ، وقال وهب : إن من الجن من يولد له ويأكلون ويشربون بمنزلة آدميين ، ومن الجن من هو بمنزلة الرج ولا يتوالدون ولا يأكلون ولا يشربون وهم الشياطين ، والأصح أن الشياطين نوع من الجن لا شقرا لهم فى الاستتار ، وسموا جناً لتواربهم واستتارهم عن الآخرين ، من قولهم : جن الليل إذا استتر ، والشیطان هو العاق المتورد الكافر ، والجن منهم المؤمن ومنهم الكافر « خلقناه من قبل » أى قبل خلق الإنسان « من نار السموم » أى من دج حارة تدخل مسام الإنسان فتقتله من قوة حرارتها ، ويقال : السموم بالنهار والحرور بالليل ، وقال الكلبي عن أبي صالح : السموم نار لا دخان لها والصواعق تكون منها وهى نار تكون فى وسط السماء ، وعن الضحاك عن

ابن عباس : كان إبليس من حي من الملائكة يقال لهم : الجن، خلقوا من نار السموم وخلق الله الجن الذين ذكروا في القرآن من مارج من نار، وأما الملائكة فخلقوا من النور .

ولما ذكر الله تعالى حدوث الإنسان الأول، واستدل بذكره على وجود الإله القادر المختار، ذكر موقف إبليس منه بقوله : « إذ، أي واذكر يا محمد قول ربك عز وجل إذ » قال ربك، أي المحسن إليك بتشريف إليك آدم عليه السلام « للملائكة أتى خالق بشرا، المراد ملائكة السماء أو ملائكة الأرض من صلصال من حمار مسنون، تقدم تفسيره « فإذا سويته، أي عدلته وأتممته وهيائته لنفخ الروح فيه « ونفخت فيه من روحي، أي خلقت الحياة فيه، وليس نفخ ولا منفوخ وإنما هو تمثيل، وأضاف الروح إليه تعالى تشريفاً كما يقال : بيت الله، وهو ما يصير به الروح عالماً وأشرف منه ما يصير به العالم عاملاً غاشماً « فقعوا، أي اسقطوا « له، تمظيلاً حال كونهم « ساجدين، كسجود الصلاة، وقيل : هو سجود انحناء أو غيره « فسجد الملائكة كلهم أجمعون، قال سيويوه تأكيد بعد تأكيد، وسئل المبرد عن ذلك فقال : لو قال فسجد الملائكة احتمال أن يكون سجد بعضهم، فلما قال (كلهم) زال هذا الاحتمال فظهر أنهم بأسرهم سجدوا، ثم عند هذا بقي احتمال، وهو أنهم سجدوا دفعة واحدة أو سجد كل واحد في وقت غير وقت سجود الآخر، فلما قال : أجمعون ظهر أن سجدوا دفعة واحدة، قال الزجاج : وقول سيويوه أجود لأن أجمعين معرفة الكل فلا يكون حالاً إلا إبليس، أجمعوا على أن إبليس كان مأموراً بالسجود لأدم، واختلفوا في أنه هل كان من الملائكة أم لا؟ وقد سبقت هذه المسألة « أبي أن يكون مع الساجدين، أي لأدم، وهو على تقدير أن قاتلاً قال : هل سجد؟ فقبل : أبي ذلك واستكبر عنه، قال، الله تعالى له « يا إبليس مالك أن لا تكون، أي أن تكون، و(لا) مزيدة أي ما منعك أن تكون مع الساجدين، لأدم « قال لم أكن لاسجد لبشر خلقته من صلصال من حمار مسنون، وهو أخس المناصر، وخلقته من نار وهي أشرفها، قال بعض المتكلمين : إنه تعالى

أوصل هذا الخطاب إلى إبليس على لسان بعض رسله ، وأجيب بأن مكالمته
تعالى إنما تكون منصبا عاليا إذا كانت على سبيل الإكرام والإعظام فإذا
كانت على سبيل الإهانة والإذلال فلا ، قال ، الله تعالى له « فأخرج منها ، أى
من الجنة ، وقيل : من السموات ، وقيل : من زمرة الملائكة ، فإنك رجيم ، أى
مطرود من الخير والكرامة ، فإن من يطرد يرجم بالحجر أو شيطان رجيم
بالشهب ، وهو وعيد يتضمن الجواب عن شبهته « وإن عليك اللعنة ، أى
هذا الطرد والإبعاد ، إلى يوم الدين ، قال ابن عباس : يريد يوم الجزاء حيث
يجازى العباد بأعمالهم مثل قوله تعالى « مالك يوم الدين » ، فإن قيل : كلفة إلى عقيد
حصر انتهاء الناية فهذا يفيد بأن اللعنة لا تحصل إلا إلى يوم الدين وعند
القيامة يزول اللعن ، أجيب بحوايين : الأول : أن المراد التأنيد ، وذكر القيامة
أبعد غاية ذكرها الناس في كلامهم كقولهم ما دامت السموات والأرض في
التأنيد ، والثاني أنه مذموم منخو عليه باللعن في السموات والأرض إلى
يوم القيامة من غير أن يعذب ، فإذا جاء ذلك اليوم عذب عذابا يقتدر اللعن
معه فيصير اللعن حيثئذ كالرائل بسبب أن شدة العذاب تنهل عنه ، ولما
جعله الله تعالى رجما ملعونا إلى يوم القيامة فكان قاتلا يقول : فإذا قال ؟
قيل : « قال رب » ، فاعترف بالعبودية والإحسان إليه « فأظفري ، أى أخرجني
والإنظار تأخير المحتاج للنظر في أمره والفاء متعلقة بمحذوف دل عليه :
فأخرج منها فإنك رجيم » إلى يوم يعيشون ، أى الناس أى لعله يجد فسحة في الأمر
أو نجاة من الموت إذ لا موت بعد وقت البعث ، قال ، الله تعالى يجيبا للأول
دون الثاني بقوله تعالى « فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم » ، وهو
المسي في أجلك عند الله وهو النفخة الأولى وما يتبعها من موت كل مخلوق
ثم يكن في دار الخلد ، فإن قيل : كيف أجابه الله تعالى إلى ذلك الإيهال ؟
أجيب بأنه إنما أجابه لذلك زيادة في بلائه وشقائه وعذابه لا لإكرامه ورفع
مرتبته ، ولما أجيب لذلك كأنه قيل : فإذا قال ؟ قيل : « قال رب » ، أى
أيها الموجد والدبري وقوله « بما أغويتني » أى خيبتني من رحمتك ،

«لازين، أى أقسم ياغواثك إياى لازين» لهم فى الأرض، حب الدنيا ومعاصيك كقولته تعالى: فبمرك لاغوينهم أجمعين.. «ولاغوينهم، أى بالإضلال عن الطريق الحيد بإلقاء الوسوسة فى قلوبهم ولاحملهم» أجمعين» على الغواية، وقوله «إلا عبادك منهم المخلصين»، قراءة ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر بكسر اللام أى الذين أخلصو دينك عن الشوائب، وقرأ الباقون بفتحها أى الذين أخلصهم الله تعالى بالهداية، وإنما استثنى من إبليس المخلصين لأنه علم أن كيده لايسل فيهم ولايقبلون منه، والإخلاص فى العمل سر بين العبد وبين الله تعالى لايعلمه ملك فيكتبه ولاشيطان فيفسده، وذكر التشييد وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سألت جبريل عن الإخلاص ما هو؟ قال: سألت رب العزة عن الإخلاص ما هو؟ قال: سر استودعته قلب من أحب من عبادى، ولما ذكر إبليس أنه يقوى بنى آدم إلا من عصمه الله بتوفيقه، وتضمن هذا الكلام تقويض الأمور إلى الله تعالى رلى إرادته «قال، تعالى، هذا، أى الذى ذكرته» صراط، أى طريق «على مستقيم»، أى لا انحراف عنه لآنى قضيت به وحكمت به عليك وعليهم ولو لم تقل أنت، ولما قال إبليس: لازين لهم فى الأرض إلا عبادك منهم المخلصين أوهم هذا أن له سلطانا على عباد الله غير المخلصين، فين تعالى كذبه وأنه ليس له سلطان على أحد من عبيد الله سواء كانوا مخلصين أو لم يكونوا مخلصين، بل ومن تبع إبليس منهم بإختياره صار تبعا له، ولكن تلك المتابعات أيضا ليس لاجل إبليس، وأوهم أن له على عباد الله سلطانا، فين تعالى كذبه، وذكر تعالى أنه ليس له على أحد منهم سلطان ولا قدرة أصلا بقوله تعالى «إن عبادى، أى المؤمنين كلهم» ليس لك، أى بوجه من الوجوه، عليهم سلطان، أى لئردم كلهم كما يرضينى، وتظير هذه الآية قوله تعالى حكاية عن إبليس: «وما كان لى عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لى»، وقال تعالى فى آية أخرى: «ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون» إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون» «الامن ابتعدك».

أى يعتمد منه ورغبة في اتباعك « من الغاوين » أى ومات عن غير توبة فإني جعلت لك عليهم سلطانا بالذين والإغواء ، سئل سفيان بن عيينة عن هذه الآية قال : معناها ليس عليهم سلطان يلقبهم في ذنب يضيق عنه عفوى ، وقيل : إن الإضافة للتشريف فلا تشمل إلا الخالص « وإن جهنم لموعدهم » أى الغاوين وهم إبليس ومن تبعه « أجمعين » ثم بين تعالى أنهم متفاوتون فيها بقوله تعالى « لها » أى لجهنم « سبعة أبواب » أى سبع طبقات ، قال على رضى الله عنه : أتدرون كيف أبواب النار؟ هى هكذا ووضع إحدى يديه على الأخرى أى سبعة أبواب بعضها فوق بعض ، وأن الله تعالى وضع الجنات على العرش ووضع النيران بعضها على بعض ، فأهل النار سبع فرق ، وقيل : جعلت سبعة على وفق الأعضاء السبعة من العين والأذن واللسان والبطن والفرج واليد والرجل لأنها مصادر السمات فكانت مواردها الأبواب السبعة . . ولما كانت هى بعينها مصادر الحسنات بشرط النية والنية أعمال القلب زادت الأعضاء واحدا فاجتمعت أبواب الجنة ثمانية ، قال تعالى « لكل باب » أى منها « منهم » أى من الغاوين خاصة لا يشاركون فيها غيرهم « جزء » أى نصيب « مقسوم » أى معلوم ، قال الضحاك : فى الحركة الأولى أهل التوحيد الذين أدخلوا النار يعدلون بقدر ذنوبهم ثم يخرجون ، وفى الثانية النصارى ، وفى الثالثة اليهود ، وفى الرابعة الصابئون ، وفى الخامسة المجوس ، وفى السادسة أهل الشرك ، وفى السابعة المنافقون فذلك قوله تعالى : إن المنافقين فى العرك الأسفل من النار ، وروى عن عمر رضى الله تعالى عنه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لجهنم سبعة أبواب باب منها لمن سئل السيف على أمى - أو قال على أمة محمد . ولما شرح الله تعالى أحوال أهل العقاب أتبعه بصفة أهل الثواب بقوله تعالى مؤكدا لإنكار المكذبين بالبحث « إن المتقين » أى الذين اتقوا الشرك باقه سبحانه وتعالى كما قال جمهور الصحابة والتابعين وهو الصحيح لأن المتقى هو الآتى بالتقوى مرة واحدة ، كما أن القاتل هو الآتى بالقتل مرة واحدة ، فكما أنه ليس من شرط صدق الوصف كونه آتيا بجميع أنواع الضرب

والقتل ليس من شرط صدق الوصف بكونه متقيا كونه آتيا بجميع أنواع
التقوى ، لأن الآتي بفرد واحد من أفراد التقوى يكتفي بالتقوى ؛ لأن
كل فرد من أفراد الماهية يجب كونه مشتملا على تلك الماهية ، في جنات ،
أى بساتين ، قال الرازى : أما الجنات فأربعة لقوله تعالى : ولن علف مقام ربه
جنتان ، ثم قال : ومن دونهما جنتان فيكون المجموع أربعة وقوله : ولن علف
مقام ربه جنتان - يؤكد ما قلنا ، لأن من آمن بالله لا ينفك قلبه من الخوف من
الله تعالى ، وقوله تعالى : ولن علف - يكتفى في صدقه حصول هذا الخوف مرة
واحدة وقوله تعالى : وعيون ، قال الرازى : يحتمل أن يكون منها ما ذكره
الله تعالى في قوله : مثل الجنة التى وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن
وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل
نصفي ، ويحتمل أن يكون المراد : من هذه العيون متابع متغيرة لتلك الأنهار .
ولما كان المنزل لا يحسن إلا بالسلامة والآنس قال تعالى : « ادخلوها ،
أى يقال لهم ذلك » بسلام ، أى سالمين من كل آفة مرجحاً بكم ، آمنين ،
من ذلك دائما . ولما كان الآنس لا يكمل إلا بالجنس مع كمال المودة وصفاء
القلوب عن الكدر قال تعالى : « ونزعنا ، أى بما لنا من العظمة والقدرة
« ما فى صدورهم من غل ، أى حقد كامن فى القلب ويطلق على الشقاء والعداوة
والحسد والبغضاء ؛ فكل هذه الخصال المذمومة داخلة فى الغل لأنها كامنة فى
القلب ، يروى أن المؤمنين يحبسون على أبواب الجنة فيقتص بعضهم من بعض
ثم يؤمر بهم إلى الجنة وقد نقي قلوبهم من الغل والحقد والحسد حالة كونهم
« إخوة » أى متصافين حال كونهم « على سرر » جمع سرير وهو مجلس
رفيع وهو موطن السرور وما يؤخذ منه لأنه مجلس سرور « متقابلين ، والتقابل
التواجه وهو قبض التدابر ، ولا شك أن المواجهة أشرف الأحوال ، وليس
المراد الأخوة فى النسب بل المراد الأخوة فى المودة والمخالطة ، كما قال تعالى
« الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين » ، وعن الجنيد أنه قال :

ما أحل الاجتماع مع الأصحاب وما أمر الاجتماع مع الأضداد . . وقوله تعالى ، لا يسبم فيها نصب أى إعياء وتعب وجد ومشقة ، وقوله تعالى ، وما هم منها بمنجرجين ، المراد به خلود بلا زوال وبقاء بلا فناء وكال بلا نقصان وفوز بلا حرمان .

وبهذا ينتهى الربع الأول من سورة الحجر ، الذى تضمن تنويها بالقرآن الكريم وتحذيراً وتخويفاً للكافرين ، وتلييحاً لمصارع الأمم وآجالها ، وذكراً لما كان يقابل المشركون به رسول الله من استهزاء وسخرية ، واقتراحهم عليه أن ينزل الآيات لتشهد له بصدقه فيما أخبر به من الرسالة والوحى . . كما حدث للرسلين من قبل من تكذيب أمهم لهم ، وكفرهم بهم وسخرتهم منهم . . ويشرح الله عز وجل مظاهر قدرته فى السماء والأرض وفى خلق الإنسان ليؤيد بذلك قدرته على البعث والجزاء وعلى إهلاك الأمم الضالة ، وعلى إرسال الرسل وإنزال الوحى والكتب السماوية ، وفى مقدمتها القرآن الكريم على الأنبياء والمرسلين ، ويبين تكريمه تعالى للإنسان وكيف خلقه وأمر الملائكة بالسجود له ، وسجود الملائكة لأدم وعصيان إبليس ، وطرد الله له من رحمته ، وإغواءه للناس ، والجزاء الذى أعدّه الله عز وجل للفاوتين وللتقنين . . ويدل هنا على أن إبليس من الجان أن الله عز وجل ذكر أنه خلق الإنسان من صلصال ، وخلق الجان من نار ، ثم ذكر أمره للملائكة بالسجود لأدم ، وامتثالهم له أجمعين ، ثم ذكر إبليس طامعاً متمرداً . . مما يدل على أنه من الجان . واستثناؤه من الملائكة ليس دليلاً على أنه منهم لجواز أن يكون الاستثناء منقطعاً . .

وفى هذا الربع إعجاز علمي جليل فى قوله تعالى : « وأرسلنا الرياح لواقعه » وهذا مما يدل على صدق محمد فيما بلغ به عن الله ، وهو دليل على عظمة القرآن وأنه رسالة من الله نزل بها الوحى الأمين على محمد خاتم الأنبياء والمرسلين . وفى الآيات القرآنية المتقدمة كثير من الحقائق التى لم يعلمها العلماء إلا بعد

مرور نحو ألف وأربعمائة سنة على الدين الإسلامى « سترهم آياتنا فى الآفاق
وفى أنفسهم حتى يبين لهم أنه الحق » .

هذه الآيات تجيب بصراحة على أربعة أسئلة ما تقي الإنسان ، الجاهل
والفيلسوف ، يبحثان عنها كل منهما على قدر عقله :

١ — كيف بدىء الخلق أى كيف خلق أول إنسان ، وكيف يخلق
باقى المخلوقات ؟

٢ — حياة الإنسان على الأرض وبعد الموت .

٣ — النشأة الثانية أو البعث والحساب .

١ — بدأ الله الخلق من طين ، ولم تقدم العلوم لتثبت ذلك ، وسيأتى
الوقت الذى يثبت فيه هذا حتما « قل سيروا فى الأرض فانظروا كيف بدأ
الخلق ، وكل ما يقال عن مذهب النشوء والارتقاء ومذهب « دارون » الخ ،
لا يزال فى دور التجربة ، ولم يثبت منه شيء بصفة قاطعة أبدا ، وما يسهل فيه
أن خلق أول المخلوقات هو من نفس المادة التى يخلق الله منها جميع المخلوقات ،
وقد أخبرنا القرآن أنها ثلاثة أشياء :

١ — عما تفتت الأرض .

٢ — من أنفسهم .

٣ — عما لا يعلمون .

١ — فالجسم الحى ينمو بأن يحول ما يأكله إلى جزء حى من جسمه ، وهذه
هى أم مميزات الحى ، وما يأكله الطفل حتى يصير رجلا لا يخرج عن كونه
ماخوذاً من الحيوان أو النبات . والحيوان أصله من النبات ، فالكل ماخوذ
من النبات الذى ينمو من مواد الأرض والهواء . وهكذا يكون جسم
الإنسان كله من الطين الذى يتحول بقوة الحياة فيه كما يتحول الماء إلى بخار
بقوة الحرارة .

٢ - « من أنفسهم ، أى من النطفة التى تبنى .

٣ - « بما لا يعلمون ، تفسرها سورة السجدة « ثم سواء وقف فيه من روحه ، فهناك شيء آخر هو « الروح » وهو خارج عن الطين ، وقد تقدمت علوم المادة حتى ظن العلماء أن المنع والتعدد ذات الإفرازات الداخلية تفسر كل أفعال الإنسان ، ولكن كثير منهم أخذ يعترف بأن هذا لا يمكن ، وذهب فريق إلى أن بعض الأشعة الكونية الناتية قد يكون له تأثير فى المادة الخفية ، وما زلنا لا نعلم كثيراً عما يقع بين علماء المادة ، وعلماء الروح من سوء تفاهم ؛ فيقول الأولون : إن المنع إذا أصيب بمرض تأثرت القوى العقلية بل الأخلاق وغيرها الخ . وهذا دليل على أن المادة هى كل شيء ، ومن المنعش أن من أكبر العلماء من يحتج بذلك على أنه لا وجود للروح ، مثل « كيت وسمت » ، وغيرهما ، والحقيقة أن المادة ضرورية لإظهار شيء خفى عنا ، ومثلها مثل عدة المسرة « التليفون » ، فإنها ضرورية لسماع صوت من يتكلم ، وإذا أصيبت المسرة بضرر اختل الكلام ووقف ، ولكن المسرة ليست منفصلاً الكلام مطلقاً ، وقد أقنع شلوك هلس كثيرين من معارضيه بذلك . وهذا لا يثبت طبعاً وجود الروح ، ولكن يجعله ممكناً ، وهذه هى آخر درجة معرفتنا ، أو بالأحرى « جهلنا » ، والمهم أنه لم يظهر شيء للآن يتناقض مع هذه الآيات . والله جل قدرته يخاطبنا على قدر عقولنا ، ويتكلم عن النشأة الأولى وعن بدء الخلق ، كأنه تعالى قد اختص بيده الخلق فقط مع أن الله بدأ الخلق وسن السن الإلهية الطبيعية ، « ومنها خلق الكون كله ، التى لا تبديل فيها أبداً » لئلا تكفل وجود النوع الإنسانى ما دامت السموات والأرض . وهكذا يكون معنى خلق آدم عليه السلام ببدء خلق السموات والأرض والسن الإلهية ، خلق العالم كله إلى النهاية التى أرادها الخالق وقت بدئها ، وإذا كان صانع « السيارة » ، عندما يأتى بالمواد الخام التى يستعملها يتصور فى غيخته شكل السيارة التى يسرعها الخ مع أنه لا يتحكم فى الحوادث التى قد تطرأ عليه ، ويجعل كثير منها ، أفلا يعلم الخالق الأول كل ما سيكون عنده الخلق

مع أنه واضع السن كلها ، وهذه السن لا تغير أبداً ، فالحقيقة أن الله بدأ الخلق ، والله خلق كل شيء ، وهذا هو معنى الآيات ، ما خلفكم ولا يشكم إلا كنفس واحدة ، ودمي خلفكم في بطون أمهاتكم ، الآية .

ويمكنك أن تعلم بالإضافة إلى ذلك كيف تقوم القيامة وقدرة الله على قيام الساعة ، إذا قرأت أو شاهدت هذه الصورة المربعة لنيويورك وهي تتلشى من الوجود في ١٥ دقيقة لو أقيمت عليها قبلة من السلاح الجديد « ج » الغازي ، الذي ينتجه الآن الجيش الأمريكي ، ويقول عنه الخبراء : إنه أقوى وأخطر من الصواريخ والقذائف الموجهة عابرة القارات . والذي كتب الوصف التفصيلي للربع الذي قد يجتاح نيويورك في يوم من الأيام هو الجنرال روتشيلد رئيس قسم الأبحاث البكتريولوجية والكيميائية في الجيش الأمريكي . وأنت لاشك لن يتسلحك الربع وأنت تقرأ السطور التالية من تقرير روتشيلد . فارغبة في السلام تعيش في كل قلب . وربما كان تقرير روتشيلد وسيلة لزيادة تمسكنا بالسلام . . . أنت تقف بأحد المليادين المودعة بنيويورك في انتظار إشارة السير « الخضراء » . والجو جميل . . والحياة تسير كالمعتاد . الناس تروح وتجيء تفكر في عملها وأعمالها . ولكن . . لجأه . . وبدون سابق إنذار . . تحول الدنيا أمام ناظريك . . كل شيء من حولك تراه وقد أصابه ما هو أشد من الزهول والجنون . . السيارات تدفع - فجأة - بسرعة جنونية وبلا هدف لتصلطم بأي شيء ، المباني تهتز وتلوى . . الرجال والنساء والأطفال ينساقون حيث هم على أرصفة الشوارع وقد تقلصت كل حصة في أجسادهم . . الملح والربع يرسم على كل الوجه التي طمى عليها سائل انبثق من الأنوف والأفواه . . وأنت - أيضاً - ولجأة . . تصاب بالمرحاض في معدتك وتسمع ملايين دقات الطبول وهي تطن في رأسك . . وتحس بصدرك وهو ينطبق في قسوة لا تدرك تنفس . . وتشم بإفائك ويديك وكأنما قد تحولت إلى أعمد من الصلب ، على حين تفقد عينك القدرة على الرؤية . . ستري فقط خليطاً من الألوان . .

مستشاهد كابوسا رهيا بالألوان الطبيعية .. ثم لا نفس إلا وأنت ترتطم بأرض الرصيف الذي كنت تقف عليه من ثوان معدودات .. وتنتهي حياتك إلى الأبد ! .. وفي أقل من ١٥ دقيقة تتوقف كل حركة ، ويسود الهدوء ، وتنتهي الحياة في المدينة الكبيرة المزدحمة .. السيارات تقف في سكون .. الناس تتأثر جشهم الهامدة في كل زاوية .. من المدينة الكبيرة ١١ . والناس الجديد الذي يتسبب في كل هذا يقتل دون ألم . تماما كما يخطون أسنانك .. بلا ألم ، وهو لا يشوي الأجسام ولا يشوها .

• • •

الربع الثاني من سورة الحجر

- ٤٩ - تَجِبْ وَيَأْتِي أُنَىٰ أَنَا الْغُفُورُ الرَّحِيمُ .
- ٥٠ - وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْمَذَابُ الْأَلِيمُ .
- ٥١ - وَتَبَتُّهُمْ مِّنْ صَيْغِرِ إِبْرَاهِيمَ .
- ٥٢ - إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلْنَا قَالَ إِنَّا مِنكُمْ وَجِئُونَ .
- ٥٣ - قَالُوا لَا تَوْجَلْ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ .
- ٥٤ - قَالَ أَبَشَّرْتُمُونِي عَلَىٰ أَنْ مَسَّنِيَ الْكِبَرُ فِيمَ تَبَشِّرُونَ .
- ٥٥ - قَالُوا بَشِّرْنَاكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُن مِّنَ الْكَافِرِينَ .
- ٥٦ - قَالَ وَمَنْ يَقْنَطُ مِن رَّحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ .
- ٥٧ - قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ .
- ٥٨ - قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمٍ مُّجْرِمِينَ .
- ٥٩ - إِلَّا هَٰذَا لَوْ طِ إِنَّا لَمُنَجُّهُمْ أَجْمَعِينَ ..

- ٦٥ - إِلَّا أَمْرًا تَقْدَرُ أَنْ إِذَا لَيْنَ الْفَعِيرِينَ .
- ٦٦ - فَلَمَّا جَاءَ مَا لَ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ .
- ٦٧ - قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ .
- ٦٨ - قَالُوا بَلْ جِنَّتَكَ بِمَا كَانُوا فِيهِ يَمْتَرُونَ .
- ٦٩ - وَأَتَيْنَكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ .
- ٧٠ - فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ .
- ٧١ - وَاصْبِرْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرُ أَنَّ دَابِرَ هَؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُّصْبِحِينَ .
- ٧٢ - وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ .
- ٧٣ - قَالَ إِنَّ هَؤُلَاءِ صَبَّيْنِي فَلَا تَفْضَحُونِ .
- ٧٤ - وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ .
- ٧٥ - قَالُوا أَلَمْ نَنْهَكَ مِنَ الْعَالَمِينَ .
- ٧٦ - قَالَ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي إِنْ كُنْتُمْ قُلُوبِينَ .
- ٧٧ - لَعَنَكَ اللَّهُ لِي سَكْرَتِهِمْ يَمْشُونَ .
- ٧٨ - فَأَخَذْتَهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ .
- ٧٩ - فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَابًا مِّن سِجِّيلٍ .
- ٨٠ - إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِينَ .
- ٨١ - وَإِنَّهَا لَلسَّبِيلُ مَقْمَرٍ .

في هذه الآيات الثماني والعشرين يخاطب الله عز وجل رسوله عمداً صلوات الله عليه لينفي الناس بمغفرة الله لذنوب البشر ورحمته بهم ، وعذابه الشديد للكافرين منهم ، ولينبئهم عن قصة إبراهيم مع ملائكة الله ، الذين دخلوا عليه فيشروه بإسحاق وهو شيخ كبير ، ثم يشروه بقرب إهلاك الله لقوم لوط على أيديهم ، وتمضي الآيات فتقص قصة دخول الملائكة على لوط وحديثهم إليه ، وقدم أهل المدينة نحو لوط ونحوهم ، وجدل لوط لهم وتماديهم في ضلالهم ، وإهلاك الله لإيام بما كانوا يصنعون .. يقول الله عز وجل في هذه الآيات الكريمة : « نبي ، أي أخير ، عبادي ، أخباراً جلية » « أفى أنا ، أي وحدي ، الغفور ، أي للؤمنين » « الرحيم ، بهم » « وأن عذابي ، أي وحدي للعصاة » هو العذاب الآليم ، أي المؤلم .. في هذه الآية أضاف الله سبحانه وتعالى العباد إلى نفسه ، وفي هذا تشريف عظيم مثلاً تراه في قوله تعالى « سبحانه الذي أسرى بعبده » .. ولما ذكر الله سبحانه وتعالى الرحمة والمغفرة بالغ في التأكيد بلفظ « إني » ، ولفظ « أنا » ، وبأل في « الغفور الرحيم » ، ولما ذكر الله تعالى العذاب لم يقل أنا المعبذب ، ولما وصف نفسه بذلك قال : « وأن عذابي هو العذاب الآليم » .. ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبلغ إليهم هذا المعنى ، فكانه أشهد رسوله على نفسه في التزام المغفرة والرحمة . . ولما قال : « نبي عبادي » كان معناه نبي كل من كان مقرباً بعبوديتي ، وهذا كما يدخل فيه المؤمن المطيع كذلك يدخل فيه المؤمن العاصي ، وكل ذلك يدل على تغليب جانب الرحمة من الله تعالى ، وعن أبي هريرة رضى الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إن الله خلق الرحمة يوم خلقها مائة رحمة فأسكن منها عنده تسعة وتسعين ، وأرسل في خلقه رحمة فلو يعلم الكافر بكل الذي عند الله من الرحمة لم يأس من الجنة ، ولو يعلم المؤمن بكل الذي عند الله من العذاب لم يأس من النار ؛ وعن عبادة رضى الله تعالى عنه قال : بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : لو يعلم العبد قدر صفوة الله ما تورع من حرام ، ولو يعلم قدر عذابه لجمع نفسه إلى قتلها ، وعن رسول الله صلى الله عليه

وسلم أنه مر بنفر من أصحابه وهم يضحكون فقال : أضحكون وقد ذكر الجنة والنار بين أيديكم قزل ، نبي عبادى أنى أنا النور الرحيم ، ولما بالغ تعالى فى تقرير النبوة ، ثم أردف ذلك بذكر دلائل التوحيد ، ثم ذكر تعالى عقبه أحوال القيامة ووصف الأشقياء والسعداء أتبع ذلك بقصص الأنبياء ليكون سماعها مرغبا فى العبادة للموجة للفوز بدرجات الأنبياء ، وعرضا عن المحبة الموجبة لاستحقاق دركات الأشقياء ، وافتتح من ذلك بقصة إبراهيم عليه السلام فقال تعالى : وثيئهم ، أى خبر ياسيد المرسلين عبادى من ضيف إبراهيم ، وهم ملائكة اثنا عشر ، أو عشرة أو ثلاثة منهم جبريل عليه السلام ، فإن قيل : الضيف هو المنضم إلى غيره لطلب القرى ، أجيب بأن هؤلاء بهذا الاسم لأنهم على صورة الضيف ، وقيل أيضا : إن من يدخل دار إنسان ويلتجئ إليه يسمى ضيفا وإن لم يأكل ، إذ دخلوا عليه ، أى إبراهيم وكان يكتفى أبا الضيفان ، فقالوا سلاما ، أى نسلم عليك سلاما أو سلبت سلاما ، قال إبراهيم عليه السلام بلسان الحال أو المقال : إنا ، أى أنا ومن عندى منكم وجولون ، أى عاقبون ، وكان خوفهم لامتناهم من الأكل أو لأنهم دخلوا بغير إذن وبغير وقت ، والوجل : اضطراب النفس لتوقع ما تكره . قالوا : لا نوجل ، أى لا نخف ، إنا ، رسل ربك ، نبشرك بسلام ، أى ولد ذكر فى غاية القوة ليس كأولاد الشيوخ ضعيفا ، علم ، أى ذى علم كثير هو إسحاق عليه السلام كما ذكر فى هود ، وتقدم ذكر القصة هناك بأسرها ، قال ، إبراهيم عليه السلام : أبشرونى ، أى بالولد ، على أن معنى الكبر ، حالا أى مع منه إلهام ، فهم ، أى فباى شئ ، تبشرون ، أى يبنوا إلى ذلك بيانا شافيا فإنهم قد يبنوا ما بشروا به ، وفائدة هذا الاستفهام أنه أراد أن يعرف أن الله تعالى يعطيه الولد مع بقاءه على صفات الشيخوخة أو بقلبه شابا ثم يعطيه الولد . والسبب فى هذا الاستفهام أن العادة جارية أنه لا يحصل الولد فى حال الشيخوخة التامة وإنما يحصل فى حال الشباب ، أو أنه استفهام تعجب ، وبدل لذلك قولهم : قالوا بشرناك بالحق ، قال ابن عباس : يريدون بما قضاه الله تعالى

والمنعنى أن الله تعالى قضى أن يخرج من صلب إبراهيم إسحاق، ويخرج من صلب
إسحاق ذرية مثل ما أخرج من صلب آدم « فلا تكن ، أى بسبب تبشيرنا
« من الفاطنين ، أى الآيسين ، نهي لإبراهيم عليه السلام عن القنوط ، ونهى
الإنسان عن الشيء لا يدل على كونه فاعلا للنهى عنه كما في قوله تعالى « ولا تطع
الكافرين والمنافقين ، ثم حكى الله تعالى عن إبراهيم عليه السلام أنه « قال ومن
يقنط ، أى يئس ومن رحمة ربه ، أى الذى لم يزل إحسانه عليه « إلا الضالون ،
المخطئون طريق الاعتقاد الصحيح في ربهم من تمام القدرة وأن لا تنفرض معصية
ولا تنفرض طاعة ، ولما تحقق عليه السلام البشرى ورأى إيمانهم مخفنين على
غير الصفة التى يأتى فيها الملك للوحى ، وكان هو وغيره من العارفين بالله عالمين
بأنه ما ينزل الملك إلا بالحق ، كان ذلك سببا لأن يسألهم عن أمرهم ليزول وجهه
كله ، ولذلك قال ، عليه السلام « فإنا ، بقاء السبب ، خطيبكم ، أى شأنكم ، قال
أبو حيان : والخطب لا يكاد يقال إلا فى الأمر الشديد ، وقال الرماني : إنه
الأمر الجليل « أيها المرسلون ، فإنكم ما جئتم إلا لأمر عظيم يكون فصلا بين
هالك وناج وقالوا إنا أرسلنا ، أى أرسلنا الله الموزير الحكيم الذى أنت أعرف
الناس به فى هذا الزمان « إلى ، إهلاك « قوم ، أى ذوى منعة « مجرمين ، أى
كافرين وهم قوم لوط ، وقوله تعالى « إلا آل لوط ، فيه وجهان : أحدهما أنه
استثناء متصل على أنه مستثنى من الضمير المستكن فى مجرمين بمعنى أجمعوا
كلهم إلا آل لوط فإنهم لم يجرموا ، ويكون معنى قوله تعالى « إنا لمنجوم أجمعين ،
أى لإيمانهم ، فهو استئناف إخبار بنجاتهم لكونهم لم يجرموا . والثانى أنه
استثناء متقطع لأن آل لوط لم يندرجوا فى المجرمين البتة ، ولكون قوله تعالى :
إنا لمنجوم أجمعين ، جرى مجرى خبر لكن فى اتصاله بآل لوط ، لأن المنعنى
لكن آل لوط منجوم « إلا أمراته ، استثناء من آل لوط أو من ضميرهم
على الأول ، وعلى الثانى لا يكون إلا من ضميرهم لاختلاف الحكمين ، اللهم
إلا أن يجهل : إنا لمنجوم اعتراضا ، وقوله تعالى « قد رآه قرأ شعبة بتخفيف
الدال والياقون بالتشديد « إنها لمن الغارين ، أى من الياقون فى العذاب لكفرها .

ومعنى التقدير فى اللغة جعل الشئ على مقدار غيره ، يقال : قدر هذا الشئ لهذا أى جعله على مقداره ، وقدر الله تعالى الأقوات أى جعلها مقدار الكفاية ، ويفسر التقدير بالقضاء فىقال : قضاه الله تعالى عليه أى جعله على مقدار ما يكتفى فى الخير والشر ، وقيل : معنى قدرنا كتبنا ، وقال الزجاج : أدبرنا ، وأسند الملائكة فعل التقدير إلى أنفسهم مع أنه لله عز وجل ، لأنهم إنما ذكروا هذه العبادة لما لم من التقرب والاختصاص بالله تعالى ، كما تقول خاصة الحاكم : دبرنا كذا وأمرنا بكذا والمدبر والامر هو الملك لأهم ، وإنما يريدون بهذا الكلام إظهار ما لم من الاختصاص بذلك الملك فكذا هنا ، ولما بشر الملائكة عليهم السلام إبراهيم بالولد وأخبروه بأنهم مرسلون بعذاب قوم يجر من ذهبوا بعد إبراهيم إلى لوط وآله ، وهذه هى القصة الثالثة المذكورة فى هذه السورة ، قال تعالى : « فلما جاء آل لوط المرسلون ، أى بلغوا مكان إقامتهم » قال ، لم لوط « إنكم قوم منكرون ، لأنهم دخلوا عليه فاستنكروهم وخاف من دخولهم لأجل شر يوصلونه إليه ، ولأجل أنهم كانوا شيانا مردا حسان الوجوه ، تخاف أن يهجم قومه عليهم بسبب طلبهم فقال هذه الكلمة ، وقيل : إن التكررة ضد المعرفة ، فقوله عليه السلام : « إنكم قوم منكرون أى لا أعرفكم ولا أعرف من أى الأقوام أنتم ولا لأى غرض دخلتم على ، فعند ذلك » قالوا ، أى الملائكة « بل جئناك بما ، أى بالعذاب الذى ، كانوا ، أى قومك » فيه يمترون ، أى يشكون فى نزوله بهم ، والجاهل بوصف بالشك وإن كان مكذبا من جهة ما يعرض له من حيث أنه لا يرجع إلى نفسه فيما هم عليه ، ثم أكدوا ما ذكروه بقولهم « وآتيناك بالحق ، أى باليقين الذى لا شك فيه ، ثم أكدوا هذا التأكيد بقولهم « وإنا لصادقون ، أى فيما أخبرناك به » فأسر بأهلك ، أى فاذهب بهم » يقطع من الليل ، أى فى طائفة من الليل ، وقيل : هى آخره ... « واتبع أدبارهم ، أى وكن على آثار أهلك وسر خلفهم وتطلع إلى أحوالهم » ولا يلتفت منكم أحد ، أى لتلا يرى ألبم ما نزل بهم من البلاء ، وقيل : جعل فرك الالتفات علامة لمن ينبو من آل لوط « وامنوا حيث تومرون ، أى

إلى المكان الذى أمركم الله بالمضى إليه ، قال ابن عباس : هو الشام ، وقيل : إلى الأردن ، وقيل : إلى مصر ، وقضينا ، أى وأوحينا ، إليه ، أى إلى لوط ، ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع ، أى مستأصلون عن آخرهم حتى لا يبقى منهم أحد ، مصبين ، حال من هؤلاء أو من الضمير فى مقطوع وجمعه للحمل على المعنى أى يتم استئصالهم فى الصباح ، وجاء أهل المدينة ، أى مدينة من مدائن قوم لوط وهى سدوم بالبدال ، وقيل : بالذال ، يستبشرون ، أى بأضياف لوط طمعا فيهم ، وليس فى الآية دليل على المكان الذى جاءوه إلا أن القضية تدل على أنهم جاءوا دار لوط ، وقيل : إن الملائكة لما كانوا فى غاية الحسن اشتهر خبرهم حتى وصل إلى قوم لوط ، وقيل : إن امرأة لوط أخبرتهم بذلك ، والاستبشار إظهار السرور ، ولما وصلوا إليه ، قال ، لم لوط ، إن هؤلاء ضيف ، أى وحق على الرجل لإكرام الضيف ، فلا تفضحون ، فيهم يقال فضحه يفضحه إذا أظهر من أمره ما يلزم به العار ، وإذا قصد الضيف بسوء كان ذلك إهانة لصاحب المكان ، واتقوا ، أى عافوا ، الله ، فى أمرهم ، ولا تفزون ، أى ولا تفضلون فيهم بقصدكم لإيام فعل الفاحشة ، من الخزية وهى الحياء ، أو لا تذلوني بسيدهم من الخزي وهو الهوان ، قالوا ، أى قومه فى جواب قوله لم ، أو لم تهك عن العالمين ، أى عن أن تضيف أحدا من العالمين ؟ وقيل : أو لم تهك أن تدخل الغريباء المدينة فإننا نطلب منهم الفاحشة ؟ وقيل : أو لم تهك أن تمنع بيتنا وبينهم ؟ فانهم كانوا يترضون لكل أحد ، وكان لوط عليه السلام بمنعهم منهم ، قال ، لم : هؤلاء بناتى أو نساء القوم ، أى قال لهم : هؤلاء بناتى فأنكحوهن وأتركوا ضيوفى فلا تترضوا لهم ، وإن كنتم فاعلين ، أى ما أقول لكم ، أو فاعلين لشهواتكم ، قال الله لنيه محمد صلى الله عليه وسلم على لسان ملائكته ، لعمرك ، أى وحياتك ، وما أقسم الله بحياة أحد غيره صلى الله عليه وسلم ، وذلك يدل على أنه أكرم الخلق عليه تعالى ، فإنهم لئن سكرتهم ، أى شدة غفلتهم التى أزال عقولهم ، يعمهون ، أى يجبرون ، والخطاب للوط عليه السلام ، قالت له الملائكة ذلك ، أى فكيف يعقلون قولك

ويلتفتون إلى نصيحتك ؟ وتقدير الكلام : لعمرك قسمي أو يعني إنهم لن يسكرتهم.
والعمر بالفتح والضم واحد وهو البقاء ، إلا أنهم خصوا القسم بالفتوح لإيثار
الآخذ فيه ، وذلك لأن الحلف كثير الدوران على السنتهم ، فأخذتهم الصيحة ،
أي صيحة هائلة مهلكة وهي صيحة جبريل عليه السلام « مشرقين ، أي داخلين
في وقت الشروق وهو بزوغ الشمس . » فجعلنا ، أي بما لنا من العظمة والقدرة
« عاليها ، أي على مدينتهم » سافها ، بأن رفعها جبريل عليه السلام إلى السماء
وأسقطها مقولة إلى الأرض « وأمطرنا عليهم ، أي على أهل المدائن التي قلبت
المدائن لأجلهم » حجارة من سجيل ، أي طين مطبوخ بالنار ، ودلت الآية
الكريمة على أن الله تعالى عذبهم بثلاثة أنواع من العذاب : أحدها الصيحة
الهائلة المنكرة ، وثانيها أنه جعل عاليها سافها ، وثالثها أنه أمطر عليهم حجارة
من سجيل .. وتقدمت الإشارة إلى ذلك في سورة هود عليه السلام « إن في
ذلك ، أي المذكور من هذه الأنواع « آيات ، أي دلالات على وحدانية
الله « وللتوحيين ، أي للتأخرين المعترين ، جمع متوسم وهو الناظر في السمة
« وإنها ، أي هذه المدائن « لبسيل ، أي طريق قريش إلى الشام « مقيم ، أي
لم يتدرس ، بل يشاهدون ذلك ويرون أثره ، أفلا يعتبرون ؟

٧٧ - إِنْ فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ .

٧٨ - وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ .

٧٩ - فَأَتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا كَبِيرَاؤِم مَّبِينٍ .

٨٠ - وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْيَجْرِ الْكَرْسِيِّ .

٨١ - وَهَاتَيْنِئِمْ ، إِنَّا فَكَاؤُا عَنْهَا مُتْرِضِينَ .

٨٢ - وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ يَتُونَا أَمِينِينَ .

٨٣ - فَأَخَذْتَهُمُ الصَّيْحَةُ مُضْجِينَ .

٨٤ - فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ .

في هذه الآيات الثمان دعوة إلى الاعتبار بآيات الله والإيمان بها ، وذكر لأهل الآية وظلمهم وإهلاك الله لهم ، وهم قوم شعيب عليهم السلام ، وإشارة لقصة ثمود أهل الحجر وتكذيبهم برسالة صالح وإهلاك الله لإيادهم ، وقد سميت هذه السورة سورة الحجر لقوله تعالى هنا : « ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين » - الآية ٨٠ - يقول الله عز وجل في هذه الآيات مشيراً إلى زيادة الحث على الاعتبار بالتاكيد : « إن في ذلك ، أى في هذا الأمر العظيم دلالة ، أى علامة عظيمة في الدلالة على وحدانيته تعالى « للؤمنين » أى كل من آمن بالله . وصدق الأنبياء والرسل عرف أن ذلك إنما كان لأجل أن الله تعالى انتقم لأنبيائه من أولئك الجاهل ، أما الذين لا يؤمنون بالله فإنهم يعملونه على حوادث العالم ووقائمه .. ثم ذكر تعالى قصة أخرى ، وهى قصة شعيب عليه السلام بقوله تعالى « وإن » مخفية من التثنية أى وإنه « كان » أى جيلة وطبعا « أصحاب الآية » وهم قوم شعيب عليه السلام ، وقد ذكر الله تعالى قصتهم في سورة الشعراء ، والآية الشجر المتكاثف ، وقيل : الشجر المتلف ، وقال الكلبي : الآية خيضة شجر بقرب مدين « لظالمين » أى غريقين في الظلم بتكذيبهم شعبياً عليه السلام « فانتقمنا منهم » أى بسبب ذلك ، قال المفسرون : اشتد الجور فيهم أياماً ثم اضطرم عليهم المكان نارا فهلسكوا عن آخرهم ، وقوله تعالى « وإنهما » فيه قولان : الأول المراد قرى قوم لوط والآية ، والقول الثانى أن الضمير للآية ومدين لأن شعبياً كان مبعوثاً إليهما « ليأما » أى طريق « مدين » أى واضح ، والإمام اسم لما يؤتم به ، وإنما جعل الطريق إماماً لأنه يؤتم ويتبع ، وقال ابن قتيبة لأن المسافر يأتم به حتى يصل إلى الموضع الذى يريد . ثم ذكر تعالى قصة أخرى وهى قصة صالح عليه السلام بقوله تعالى « ولقد كذب أصحاب الحجر » وهم ثمود قوم صالح عليه السلام وديارهم بين المدينة الشريفة والغمام « المرسلين » أى كلهم بتكذيب رسولهم كما كذب هؤلاء

المرسلين بتكذيبك ، لأن الزل يشهد بعضهم لبعض بالصدق ، فمن كذب واحدا منهم فقد كذب الجميع ، وم في إثبات الرسالة والمعجزة على حد سواء .
 « وآتيناهم ، أى بما لنا من العظمة والقعدة على يد رسولهم صالح عليه السلام
 « آياتنا ، أى آيات الكتاب المنزل على نبيهم ، أو معجرات كالثاقة وكان فيها
 آيات كثيرة كخروجها من الصخرة وعظيم خلقها وغزارة لبنها ، وإنما أضاف
 الآيات إليهم وإن كانت لنبيهم صالح عليه السلام لأنه مرسل من ربهم إليهم
 بهذه الآيات « فكانوا عنها ، أى الآيات « معرضين ، أى تاركينها غير ملتفتين إليها
 لا يشكرون فيها ، ثم أخبر الله تعالى أنهم كانوا مثل هؤلاء في الأمن من العذاب
 والنفلة عما يراد بهم مع أنهم كانوا أشد منهم فقال تعالى « وكانوا يخشون من الجبال
 « بيوتا آمنين ، أى يأمنون عليها من الحدم ومن عبث الصوص ، ومن تخريب
 الأعداء . فأخذتهم الصيحة ، أى صيحة العذاب « مصبيين ، أى وقت الصبح
 « فأغشى ، أى مادفع « عنهم الضرر والبلاء « ما كانوا يكسبون ، أى يعملون
 من بناء البيوت الوثيقة المحكمة ومن الاستكثار من الجيوش والأمنار ،
 وعن جابر رضى الله عنه قال : مررنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على
 الحجر فقال لنا : لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا
 باكين حذرا أن يصيبكم ما أصاب هؤلاء ، ثم دجر رسول الله صلى الله عليه
 وسلم راحته فأسرع حتى خلفها .

٨٥ - وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ

السَّاعَةَ لَأَيُّمٌ فَاصْتَفَعْ الصَّنِيعَ الْجَبِيلَ .

٨٦ - إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّاقُ الْكَلِيمُ .

٨٧ - وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْكُتَابِ وَالْقُرْآنَ الْأَعْظِيمَ .

٨٨ - لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ

عَلَيْهِمْ وَأَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ .

- ٨٩ - وَقُلْ إِنِّي أَنَا الْتَذِيرُ الْكَبِيرُ .
 ٩٠ - كَمَا أَنزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ .
 ٩١ - الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ .
 ٩٢ - فَوَرَّيْكَ لَنَسْتَلْتَنَّهُمُ الْجُمُعِينَ .
 ٩٣ - عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ .
 ٩٤ - فَأَصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ .
 ٩٥ - إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ .
 ٩٦ - الَّذِينَ يَجْمَلُونَ مَعَ أَهْلِهَا آخَرَفَسَوْفَ يَعْلَمُونَ .
 ٩٧ - وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ .
 ٩٨ - فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ .
 ٩٩ - وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ

في هذه الآيات الخمس عشرة خطاب من الله عز وجل لرسوله محمد عليه السلام للتأمل في خلق الله في السماء والأرض ، ودعوة من الله له بالصفح الجليل ، وبالأعزاز بما أنزل عليه من القرآن الكريم ، وبالزهد والتواضع ، وتبليغ الرسالة كاملة ، والإعراض عن المشركين والمستهزئين ، إلى آخر ما تضمنته هذه الآيات الكريمة الثيلة .. ولقد ذكر الله عز وجل هذه القصص تسلياً لثيابه صلى الله عليه وسلم ، فإنه إذا سمع أن الأمم السافكة كانوا يماطلون أنبياء الله بمثل هذه المعاملات سهل تحمل تلك السفاهة ، قال تعالى : « وما خلقتنا السموات ، على ما لها من العلو والسعة ، والأرض ، على ما لها من المنافع والفرائب ، وما بينهما ، من هؤلاء المشركين المكذبين وعذابهم ، ومن المياه والرياح والسحاب المسبب عن الثبات وغير ذلك » إلا بالحق ، أى إلا خلقاً

محتلبا بالحق فينكر فيه من وقته الله تعالى ، وإن الساعة ، أى القيامة ، لا تلبس إلا عالة فيجازى الله تعالى كل أحد بعمله .

ثم أنه تعالى لما دعاه إلى الصبر على أذى قومه رغبة بعد ذلك في الصفح عنهم حيث أنهم فقال : « فاصفح الصفح الجميل » ، أى أعرض عنهم إعراضا لا يرجع فيه ولا تهمل بالانتقام منهم ، وهذا منسوخ بآية السيف ، قال الرازى : وهو بعيد لأن مقصوده من ذلك أن يظهر الخلق الحسن والنفو والصفح ، فكيف يصبر منسوخا ، والأول جرى عليه البغوى وجماعة من المفسرين ، ثم علل تعالى هذا الأمر بقوله « إن ربك » ، أى المحسن إليك الأمر لك بهذا ، هو ، أى وحده ، الخلاق ، أى المتكرر منه هذا الفعل « العليم » ، أى بكل شيء ، فليست أقوالهم وأفعالهم إلا من سبحانه وتعالى لأنه خالقها ، وقد علمت أنه لا يضيع مثقال ذرة ، فاعتمد عليه في أخذ حقه فإنه نعم المولى ونعم النصير ، ولما صبره الله تعالى على أذى قومه وأمره أن يصفح الصفح الجميل ، أتبع ذلك بذكر النعم العظيمة التى خص الله تعالى رسوله بها بقوله تعالى « ولقد آتيناك ، يا أفضل الخلق بما لنا من العظمة والقدرة كما آتينا صالحا ما تقدم » سيما ، هى أم القرآن الجامعة لجميع معاني القرآن التى أمرنا بتلاوتها في كل ركعة زيادة في حفظها وتبركا بلفظها وتذكرا لمعانيها وتخصيصا لها عن بقية الذكر الذى كلفناك بحفظه ، والسبب في وقوع هذا الإسم على القاتعة أنها سبع آيات وهذا ما عليه أكثر المفسرين ، روى أنه صلى الله عليه وسلم قرأ القاتعة وقال : هى السبع المثاني ، روى ذلك أبو هريرة رضى الله عنه ، وقيل : المراد سبع سور ، وهى الطوال ، واختلف في السابعة قليل : الأفعال وبرائة لأنهما في حكم سورة ، ولذلك لم يفصل بينهما بآية البسملة ، وقيل : الحواميم السبع وقيل : سبع صحائف ، والأصح أن ذلك كناية عن القرآن كله « من المثاني » صفة لسبع ، وهو جمع واحد مثناة والمثناة كل شيء يثنى ، أى يحصل اثنين ، من قولك : أثبت الشيء ثنياه أى عطفته وضممت إليه آخر ، ومنه يقال لركبتى الدابة ومرفقيها : مثاني ؛ لأنه يثنى بالفصد ، ومثاني الرأى معاطفه ، أما تسمية القاتعة بالمثاني فلوجوه :

الاول : أنها تثنى في كل صلاة بمعنى أنها تقرأ في كل ركعة .

الثاني : أنها تثنى بما بعدها فيما يقرأ معها .

الثالث : أنها قسمت من قسمين اثنين ، لما روى أنه صلى الله عليه وسلم قال : يقول الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ، والحديث مشهور .

الرابع : أنها قسمان اثنان : ثناء ودعاء ، وأيضا النصف الاول منها حق الربوبية وهو الثناء ، والنصف الثاني حق العبودية وهو الدعاء .

الخامس : أن كلماتها مثناة مثل : الرحمن الرحيم ، إياك نعبد وإياك نستعين . إلهنا الصراط المستقيم ، صراط الذين أنعمت عليهم ، وأما السور أو الأسباج فلها وقع فيها من تكرير القصص والمواظع والوعد والوعيد وغير ذلك ، ولما فيها من الثناء كأنها تثنى على الله تعالى بأفعاله العظمى وصفاته الحميدة ، وكتب الله كلها مثاني لأنها تثنى عليه لما فيها من المواظع المكررة ويكون القرآن بعضها ، والقرآن العظيم أى الجامع لجميع معاني الكتب السماوية المتكفل بتفسيرى البادين مع زيادات لا تحصى ، وفيه أوجه :

أحدها : أنه من عطف بعض الصفات على بعض ، أى الجامع بين هذين الثنتين .

الثاني : أنه من عطف العام على الخاص إذ المراد بالسيح إما الفاتحة وإما الطوال ؛ فكانه ذكر مرتين بحجة الخصوص ثم بإندراجها في العموم .
الثالث : أن الواو مقحمة .

ولما عرف سبحانه وتعالى رسوله العظيم نعمه عليه وهو أنه آتاه سبعا من المثاني والقرآن العظيم نهى عن الرغبة في الدنيا بقوله تعالى لا تمدن عليك ، أى لا تشغل شرك وعاطرك بالالتفات إلى ما تمتنا به أزواجنا منهم ، أى أصنافا من الكفار ، والزوج فى اللغة الصنف ، وقد أوتيت القرآن الذى فيه غنى عن كل شيء ، قال أبو بكر رضى الله تعالى عنه : من أوتي القرآن فرأى أن أحدا أوتى من الدنيا أفضل مما أوتى فقد صغر عظيما وعظم صغيرا ، وتناول

سفيان بن عيينة هذه الآية يقول النبي صلى الله عليه وسلم : ليس منا من لم يستغفر بالقرآن ، وقال ابن عباس رضى الله تعالى عنهما : « ولا تمدن عليك ، أى لا تثنى ما فعلنا به أحدا من منافع الدنيا ، وقيل : أنت من بعض البلاد سيج قوافل اليهود قريظة والتضير فيها أنواع البر والطيب والجواهر وسائر الامتعة ، فقال المسلمون : لو كانت هذه الأموال لنا لتقويتها وأفقناها في طاعة الله ، فقال الله تعالى : لقد أعطيتكم سبع آيات من خير من هذه القوافل السبع ، وقرر الواحدى هذا المعنى فقال : إنما يكون ماداً عينية إلى الشيء إذا أدام النظر نحوه وإدامة النظر على شيء يدل على استسائه وتمنيه ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينظر إلى ما يستحسن من منافع الدنيا ، وعن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر أن لا تزدروا نعمة الله عليكم ، ولا تحزن عليهم ، نهي له عن الالتفات إليهم إن لم يؤمنوا فيخلصوا أنفسهم من النار ، ولما نهى سبحانه وتعالى عن الالتفات إلى أولئك الأغنياء من الكفار أمره بالتواضع لفقراء المسلمين بقوله تعالى « واخفض جناحك ، أى أن جانك ، للؤمنين ، واصبر نفسك معهم وارفق بهم . ولما أمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بالزهد في الدنيا والتواضع للؤمنين أمره بتبليغ ما أرسل به إليهم فقال : « وقل إني أنا النذير ، من عذاب الله أن ينزل عليكم إن لم تؤمنوا » كما أنزلنا ، أى العذاب ، على المقتسمين ، قال ابن عباس : هم اليهود والنصارى سموا بذلك لأنهم آمنوا ببعض القرآن وكفروا ببعضه ، فوافق كتبهم آمنوا به وما خالف كتبهم كفروا به ، وقال عكرمة : إنهم اقتصموا سور القرآن وإنما فعلوا ذلك استهزاء ، وقاله مجاهد : إنهم اقتصموا كتبهم فآمن بعضهم ببعضها وكفر بعضهم ببعضها ، وقال قتادة : أراد بالمقتسمين كفار قريش ، قال : سموا بذلك لأن أقوالهم ت قسمت في القرآن فقال بعضهم : إنه سحر وزعم بعضهم أنه كهانة ، وزعم بعضهم أنه أساطير الأولين ، وقال ابن السائب : سموا بالمقتسمين لأنهم اقتصموا طرق مكة ، وذلك أن الوليد (١١) - تفسير القرآن لطائفي - (١٢)

ابن المغيرة بمكة رهطاً من أهل مكة وقال لهم: كونوا حيث يمر بكم أهل الموسم فإذا سألوكم عن محمد فليقل بعضكم: إنه مجنون وليقل بعضكم: إنه شاعر، فذهبوا وقعدوا على طرق مكة يقولون ذلك لمن يمر بهم من حجاج العرب ، وقعد الوليد بن المغيرة على باب المسجد الحرام حيث نصبوه حكماً، فإذا جاءوا سألوهم عما قال أولئك فيقول: صدقوا ، فأهلكهم الله تعالى يوم بدر.. والذين جعلوا القرآن عضين، نعت للمقتسمين ، وقال ابن عباس: هم اليهود والنصارى جزأوا القرآن أجزاء : فأمنوا بما وافق التوراة وكفروا بالباقي ، وقال مجاهد: قسموا كتاب الله فقرعوه وبددوه ، وقيل: كانوا يستهزئون به فيقول بعضهم: سورة البقرة لى ، ويقول بعضهم: سورة آل عمران لى ، وقيل: انقسموا القرآن فقال بعضهم: سحر ، وقال بعضهم: شر ، وقال بعضهم: كذب ، وقال بعضهم: أساطير الأولين ، وقيل: هم أهل الكتاب آمنوا ببعض كتبهم وكفروا ببعض .. وعصين جمع عصاة وهى الفرقة ، وتقدم معنى جعلهم القرآن كذلك ، وقيل: العصاة السحر بلغة قريش يقولون: هو عصاة وهى عاصفة ، وفى الحديث : لمن صلى الله عليه وسلم العاصفة والمستعصية أى الساحرة والمستحرة ، وقيل: هو من العصاة وهو الكذب والبهتان ، وقيل: جمع عضولأنهم جعلوا القرآن أعضاء مفرقة فقال بعضهم: سحر ، وقال بعضهم: أساطير الأولين ، ثم أقسم سبحانه بنفسه على أنه يسأل هؤلاء المقتسمين الذين جعلوا القرآن عصين بقوله تعالى وفوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون ، فيكون الضمير عائداً على المقتسمين ، لأنه الأقرب ، ويحتمل أن يسود على جميع المكلفين لأن ذكرهم يقدم فى قوله تعالى وقيل إلى أنا التذير المبين ، أى لجميع الخلق ، قال جماعة من المفسرين : يسألون عن لاإله إلا الله ، وقال أبو العالية : يسألون عما كانوا يعملون وما أجابوا المرسلين ، والجمع بين قوله تعالى « فوربك لنسألنهم أجمعين » وبين قوله تعالى « فيومئذ لايسأل عن ذنبه إنس ولاجان ، أن التنى منصرف إلى بعض الاوقات والإثبات إلى وقت آخر ، لأن يوم القيامة يوم طويل ، وفيه مواقب يسألون في بعضها ولا يسألون فى بعض آخر ، ونظيره قوله تعالى : هذا يوم لا ينطقون ،

وقال في آية أخرى : « ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون » ثم قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم : « قاصد » أي اجهر بعلو وشدة فارقا بين الحق والباطل . « بما » أي بسبب ما « تؤمر » به ، أمر النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآية بإظهار الدعوة ، روى عن عبد الله بن عبيدة قال : كان الرسول مستخفيا حتى نزلت هذه الآية فخرج هو وأصحابه ، فزل قوله تعالى « وأعرض » أي إعرض من لا يزال « عن المشركين » بالصنع الجميل عن الأدنى والاجتهاد في الدعاء ، ولا تلتفت إلى لومهم إنك على إظهارك الدعوة ، قال بعض المفسرين بالغيوى : وهذا منسوخ بآية القتال ، وقال الرازي : وهو ضعيف لأن معنى هذا الإعراض ترك المبالاة بهم فلا يكون منسوخا ، ولما كان هذا الصنع في غاية الشدة عليه صلى الله عليه وسلم لكثرة ما يلقي عليه من الأدنى خفف عنه سبحانه وتعالى بقوله معللا له « إنا » أي بما لنا من العظمة والقدرة « كفيناك المستهزين » أي شر الذين هم يمتعون في الاستهزاء وهم خمسة نفر من رؤساء قريش : الوليد بن المغيرة والمهم بن واثل وعدي بن قيس والأسد بن عبد المطلب والأسود بن عبد يغوث .. وصف سبحانه وتعالى هؤلاء بقوله : « الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون » أي عاقبة أمرهم في الدارين . ولما ذكر سبحانه وتعالى أن قومه يستهزئون به ، ولا سيما أولئك المقتسمون قاله تعالى : « ولقد نعلم أي تحقق وقوم علينا » أنك ، أي مع مالك من الخلم وسعة الصدر « يضيق صدرك » أي يوجد ضيقه ويتجدد « بما يقولون » أي من الاستهزاء والتكذيب بك وبالقرآن ، لأن الطيبة البشرية والمواج الإنسانية يقتضى ذلك ، فبعد هذا قال تعالى « فسبح » متلبسا « بحمد ربك » أي زعمه عن صفات النقص ، وقال الضحاك : قل سبحانه الله وبحمده ، وقال ابن عباس : فصل بأمر ربك « وكن من الساجدين » أي المصلين ، روى أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا حربه أمر فروع إلى الصلاة .. واختلف الناس كيف صار الإقبال على الطاعات سببا لزوال ضيق القلب والحزن ؟ فقال العارفون المحققون : إذا اشتغل الإنسان بهذه الأنواع من العبادات يضيق صدره وينفسح

وينشرح، فعند ذلك يعرف قدر الدنيا وحفارتها فلا يلتفت إليها ، وقال بعض الحكماء: إذا نزل بالإنسان بعض المكافئ ففرع إلى الطاعات فكأنه يقول: يا رب يجب على عبادتك سواء أعطيتني الخيرات أو ألقيتني في المكروهات، فأنا عبدك بين يديك فافعل بي ما تشاء . واعبد ربك حتى يأتيك اليقين ، قال ابن عباس : يريد الموت ، ويسمى الموت يقيناً لأنه أمر متيقن ، وهذا مثل قوله تعالى في سورة مريم : وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حياً ، ، وروى البخاري بسنده عن ابن جبير قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أوحى الله إلي أن أجمع المال وأكون من التاجرين ، ولكن أوحى الله إلي أن أسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين .. وفائدة هذا التوقيت - مع أن كل أحد يعلم أنه إذا مات سقطت عنه العبادات - أن المراد منه : واعبد ربك في جميع زمان حياتك فلا تغفل لحظة من لحظات الحياة بهذه العبادات ، وعن عمر رضي الله تعالى عنه قال : نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مصعب بن عمير متقبلاً وعليه إهاب كبش قد تمنطق به ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : انظروا إلى هذا نور الله قلبه ، لقد رأيته بين أبويه يتذوانه بأطيب الطعام والشراب ، ولقد رأيته عليه حلة شريفة بماتق درهم ، فدعا حب الله وحب رسوله إلى ماترون .

نظرة عامة في سورة الحجر

(١)

تتماز سورة الحجر المكية بآياتها القصار غالبا ، وبما تحمله من قوة في الأسلوب ، وعذوبة في اللفظ ، وصدق في الأداء والتعبير ، وتوفيق في الإقناع والجدل والحجاج .

والسورة تبتدىء بتسجيد شأن القرآن الكريم والتنويه بأمره ، ثم بيان عقم المشركين والكافرين في الآخرة على أنهم لم يسئلوا ولم يؤمنوا برسالة نبي الإسلام ، ثم تهديدهم بالسخرية بهم ، وذكر مصارع الأمم السابقة ، وأجأها لمختومة . وذكر سخرية للمشركين بالرسول ورسالته وبالكتاب الحكيم وهدايته ، واقتراحهم زول الآيات عليه ، ورد الله عز وجل عليهم . وفيض الله عز وجل في شرح قدرته وعظمته :

١ - فيذكر مظاهر قدرته في السماء والأرض وما بينهما .. ومن بينها تشبيب وإنبات النبات وإرسال الرياح لواقع .

٢ - خلق الإنسان لأول مرة . : وموقف الملائكة وإبليس منه . ومعضبة إبليس لله ، وطرد الله له من رحمته . والعذاب الشديد الذي ينتظره بهو وأتباعه .

وهنا يشرح الله عز وجل جزاء الكافرين والماصين ، والثواب الذي أعداه للمؤمنين والمتقين . .

ويشير الله عز وجل إلى موقف أم كثيرة - من قبل - من أنبيائها :

١ - فيذكر بشارة الملائكة لإبراهيم بإسحاق . .

٢ - وجدال إبراهيم للملائكة في لوط وقومه ، ودخول الملائكة على لوط وترحيبه بهم ، والأنباء الخطيرة التي سمعها منهم . وتوافد أهل المدينة

على ضيوف لوط وسواره معهم في شأن ضيوفه ، وأخذ الله لم أخذ عزير
مقتدر ، ونجاة لوط والمؤمنين به .

٢ - قصة شعيب مع قومه .

٤ - قصة أصحاب الحجر وإهلاكهم .

وهنا يذكر الله عز وجل أنه ما خلق الخلق إلا بالحق ، وأن الساعة آتية
لا ريب فيها ، ويوجه الرسول العظيم ويرشده إلى جليل الأخلاق ، وعظيم
الآداب ، ويقوى من عزمه ، ويعلن إليه في قوة أن الله تعالى كفاه
المستعززين والساخرين ، ويطلب إليه أن يستمر في عبادة الله وتوحيده حتى
يأتيه اليقين .

(٢)

وهذه السورة كذلك وحدة متصلة فيما سبقت له من فرض ، فهي متلاحمة
اللسج ، متآخية المعاني ، متصلة الحلقات ، متقاربة الفواصل ، متوائمة الأفكار ،
وهي أعظم رد على الشرك والمشركين . . . وقول الله عز وجل فيها : وأرسلنا
الرياح لواقع ، يحمل صدق محمد في رسالته ، وأنه مبعوث من الله حقا وصدقا .
فمن ذا الذي أخبر محمداً الأسمى بهذه الحقيقة العلية العجيبة ، التي كلف عنها العلم
الحديث فيما كلف من أسرار الله عز وجل في الكون .

وسورة الحجر تتصل بما قبلها وما بعدها بصلات وثيقة ، فهي مع إبراهيم
والنحل وحدة واحدة متصلة متآخية متآلفة الأفكار والأفراض .

(١٦)

سورة النحل

تمهيد

سورة النحل مكية ، وقيل : يستثنى منها الآية الكريمة : « وإن طافتم ، إلى آخر السورة فهي مدنية ، وحكى عن بعض المفسرين أنها مدنية ، وقال آخرون : السورة من أولها إلى قوله تعالى : « كن فيكون » مدني ، وما سوى ذلك مكي ، وعن قتادة العكس .

وتسمى سورة النحل سورة النعم ، والمقصود منها الدلالة على أنه تعالى تام القدرة والعلم فاعل لما يريد منه من شوائب النقص ، وأدل ما فيها على هذا المعنى أمر النحل ، لما ذكر من شأنها في دقة الفهم في ترتيب بيوتها وسائر أمرها ، من اختلاف ألوان ما يخرج منها من عسلها الذي جعله الله شفاء مع أكلها من الثمار النافعة والضارة ، وغير ذلك . وسورة النحل مائة وثمان وعشرون آية .

وقد نزلت سورة النحل بعد سورة الكهف ، وهي من السور التي نزلت بعد الإبراء ، وقيل الهجرة ، فيكون نزول سورة النحل في ذلك الحين أيضاً .

وسميت باسم النحل ، وهو اسم عجيب غريب لقوله تعالى فيها : « وأوحى ربك إلى النحل ، الخ - الآية ٦٨ » ، والقصد من السورة إنذار المشركين بالعذاب وإبطال شركهم ورد شبههم على القرآن والنبوة والبعث ، وقد افتتحت بآيتين سجلت فيها تلك الأغراض ، وثاناً تمهيداً جليلاً للأغراض المقصودة من السورة .. وختمت السورة ذكر لنعمة الله على المشركين بسكنى حرمه .

وسورة النحل جاءت بعد سورة الحجر المناسبة بين السورتين ، حيث ذكر الله عز وجل في آخر الحجر أمره الكريم لرسوله العظيم بأن يعبد ربه حتى يأتيه اليقين ، وفتحت سورة النحل بأن ما وعده به المشركون قد أتى وقته ، وحان حينه ، وجاء زمانه .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الربيع الأول من سورة النحل

١ - أَمْرُ اللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ سُبْحَنَهُ وَقَدْ عَلِمْنَا
بِشْرِكُونَ .

٢ - يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ
عِبَادِهِ أَنْ أَنْذِرُوا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونِ .

آيتان جليلتان في أولاهما وعيد للمشركين وإنذار لم يذاب يوم
القيامة الذي اقترّب حينه ، وفي الآية الثانية منهما تأكيد لقدرة الله عز وجل
على إرسال الرسل وإنزال الوحي ، وبثّة الأنبياء ، لإنذار الناس ، ودعوتهم
إلى عبادة الله وحده ، وتحذيرهم من الشرك والمشرّكين .

يقول الله عز وجل في هاتين الآيتين الكريمتين : « أَمْرُ اللَّهِ ، الفعل
هنا ماضٍ في اللفظ مستقبل في المعنى ، إذ المراد يوم القيامة ، وأقْبَى به في صورة
ما وقع وأقْبَى تحقيقاً له ، ولصدق المخبر عنه ، وقيل : إن الفعل الماضي ، أتى
هنا على باب من المضي والمراد مقدماته وأَوَّاه ، وهو نصر رسول الله صلى
الله عليه وسلم أي جاء أمر الله ودنا وقرب ، فإنه يقال في الكلام المعتاد : إنه
قد أتى ووقع إجراء لما يجب وقوعه بجرى الواقع . يقال لمن طلب الإحاطة
وقرب حصولها : جاهد الغوث ، أي أتى أمر الله وعداً فلا تستعجلوه ، أي
وقوعه قبل مجيئه فإنه واقع لا محالة ، روى أنه صلى الله عليه وسلم قال : بشت أنا
والساعة كهاتين - وأشار بأصبعه السبابة والوسطى ، قال ابن عباس : كان مبشّر
رسول الله صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة ، ولما مر جبريل بأهل
السموات مبعوثاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا : الله أكبر قامت الساعة ؛

وروى أنه لما نزل « اقتربت الساعة » قال الكفار بعضهم لبعض : إن هذا
 أى عبداً صلى الله عليه وسلم يزعم أن القيامة قد اقتربت ، فأمسكوا عن بعض
 ما تقولون ، حتى ننظر ما هو كائن . فلما تأخرت قالوا : ما نرى شيئاً ، فزلت
 « اقتراب للناس حسابهم ، فأشفقوا وانتظروا ، فلما اشتدت الأيام قالوا يا محمد :
 ما نرى شيئاً عما نخوفنا به ، فزل « أتى أمر الله » فوثب رسول الله صلى الله عليه
 وسلم ورفع الناس رؤوسهم وغلثوا أنها قد أتت حقيقة فزل « فلا تستعجلوه ،
 أى فاطمأنوا ، فكان الكفار يقولون : أسلنا لك يا محمد إلا أنا نعبد هذه الأصنام
 لتشفع لنا عند الله تعالى فتخلصنا من هذا المذاب المحكوم به ، فأجابهم الله
 تعالى بقوله : « سبحانه » أى تنزيهاً « وتعالى عما يشركون » أى تبرا سجاهاً
 وتعالى بالأوصاف الحيدة عن أن يكون له شريك فى ملكه ، وقرئ « بالياء على
 الغيبة على تلوين الخطاب أو على أن الخطاب للمؤمنين أولهم ولنغيرم . ولما
 أجاب سبحانه الكفار عن شبهتهم بقوله : تنزيهاً لنفسه عما يشركون ، وكان
 الكفار يقولون : هب أن الله تعالى قضى على بعض عبده بالشر وعلى
 آخرين بالخير ، فكيف يمكنك أن تعرف هذه الأمور التى لا يعرفها
 إلا الله تعالى ، وكيف صرت بحيث تعرف أسرار الله تعالى وأحكامه فى
 ملكه وملكوته ، فأجابهم الله تعالى بقوله : « يزل الملائكة » قال ابن
 عباس : يريد جبريل وحده ، قال الواحدى : يسمى الواحد بالجمع إذا كان
 ذلك الواحد رئيساً ، وقرئ « بتخفيف الزاى وقرئ « بتشديدها ، والمراد
 « بالروح ، الوسخ أو القرآن فإن القلوب تحيى به من موت الجهالة ، وقوله تعالى
 « من أمره » أى بإرادته حال من الروح « على من يشاء من عباده » وهم الأنبياء
 « أن أنذروا » أى خوفوا الكافرين بالمذاب وأعلموهم « أنه » أى الشأن
 « لإله إلا أنا » أى لإله غيرى ، وقوله تعالى « فاقفون » أى عطفوني - رجوع
 إلى غلطيتهم بما هو المقصود ، وفى « أن » فى قوله تعالى « أن أنذروا » ثلاثة
 أوجه : أحدها أنها المفسرة ، لأن الوحي فيه حرب من القول والإزال بالروح
 عبارة عن الرحي قال تعالى : « وكذلك أوحينا إليك روحنا من أمرنا » ، الثانى

أنها الخففة من الثقلة واسمها ضمير الشأن محذوف، والثالث أنها المصدرية التي من شأنها نصب المضارع ووصلت بالامر كقولهم: كتب إليه بأن قم، والآية تدل على أن نزول الوحي بواسطة الملائكة وأن النبوة من صفاته.

٣ - خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ تَمَلُّ عَمَّا يُشْرِكُونَ.

٤ - خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ.

٥ - وَالْأَنْثَمَ خَلَقْنَاهَا لَكُمْ فِيهَا دِفءٌ وَمَنْفَعٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ.

٦ - وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ.

٧ - وَتَعْمَلُ الْآثَالَ كُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بِلَيْهِ إِلَّا يَشِقُ

الْأَنْفُسِ إِنْ رَأَيْتُمْ لِرَهْوفٍ رَحِيمٍ.

٨ - وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ

مَا لَا تَعْلَمُونَ.

٩ - وَعَلَى أَهْلِ الْقُرَى قَسْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهْدَكُمْ

أَجْمَعِينَ.

١٠ - هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ

شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ.

١١ - يُدَبِّتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالرَّشْقُونَ وَالْخَيْلَ وَالْأَفْئَابَ

وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ إِنْ فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

١٢ - وَسَخَّرَ لَكُمْ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنَّجْمُومَ

مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ إِنْ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ.

١٣ - وَمَا ذَرَأْنَا لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ.

١٤ - وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لَنَا كُلًّا مِنْهُ لَمَعًا طَرِيقًا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفَلَكَ مَوَاقِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ.

١٥ - وَالَّذِي فِي الْأَرْضِ رَوَاسِي أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ.

١٦ - وَعَلَّمَتِ وَالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ.

١٧ - أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ.

١٨ - وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ.

١٩ - وَاللَّهُ يَلْمِزُ مَا عَسِرُونَ وَمَا تُفْلِنُونَ.

سبع عشرة آية فيها تأكيد لقدرة الله عز وجل على البعث وعلى إرسال الرسل ، بما ذكر من خلقه للسماء والأرض ، ومن خلقه للإنسان من نطفة ، وبما ذكر كذلك من خلقه الأنعام لمنفعة الناس وخيرهم ، والحيل والبغال والحمير كذلك ، وبما ذكر كذلك من قدرته على إزال المطر من السحاب ، فيسرب منه الناس ، وتخرج به الأشجار ، وتثبت به الزروع والزيوت والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات . . ويردفع الله عز وجل ذلك ببيان قدرته في تسخير الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم ، وبما خلق الله في الأرض من حيوان ونبات ، وبما تسخيره البحر لياكل الناس منه لما طربوا ، وليستخرجوا منه حلية يلبسونها ، ولتجرى الفلك موابر فيه ، وليبتغوا من فضله ، ثم يذكر الله عز وجل خلقه للجمال لتكون رواسي للأرض ، وخلقه للأنهار

والطرق ينتدى بها الساترون كما ينتدون بالعلامات وبالنجم .. هذه بعض
مظاهر قدرة الله وبعض مخلوقاته ، فهل يستوى من يخلق ومن لا يخلق .. وإنه
يعد الناس نعمة الله لا يحصوها ، والله غفور لذنوب عباده رحيم بهم ..
وهكذا نجد أن الله عز وجل لما وحد نفسه ذكر الآيات الدالة على
وحدانيته من حيث إنها تدل على أنه تعالى هو الموجد لأصول العالم وفروعه
على وفق الحكمة والمصلحة بقوله تعالى : « خلق السموات ، وهي كل ما علا
وبدا في الأفق من كواكب وسحب وأجرام وسدم ، والأرض ، وهي البساط
المقل للناس ، بالحق ، أى أوجدهما على مقدار وشكل وأوضاع وصفات
مختلفة قدرها ونحسبها بحكته ، تعالى عما يشركون ، من الأصنام وغيرها ،
ولما كان خلق السموات والأرض غيباً لتقدمه » وكان خلق الإنسان على
هذه الصفة شهادة فتكون أقوى في الدلالة على وحدانيته تعالى ، قال تعالى
« خلق الإنسان ، أى هذا النوع ، من نطفة ، أى آدم عليه السلام من مطلق
الماء ، ومن تفرع منه بعد زواجه حواء من ماء مقيد ، فإذا هو خصيم ،
أى شديد الخصومة « مبین ، أى واضح الخصومة ، أو فاطق شديد :
الجدل ، روى أن أبى بن خلف الجمحى - وكان ينكر البعث - جاء إلى
النبي صلى الله عليه وسلم بعظم رميم فقال : أنزع يا محمد أن الله يبعث
العظم بعد ما قدرم ، فنزلت هذه الآية ، ونزل فيه أيضاً قوله تعالى « قال من
يحيى العظام وهي رميم ، ، قال الخازن في تفسيره : والصحيح أن الآية عامة
في كل ما يقع فيه الخصومة في الدنيا ويوم القيامة ، وحملها على السموم أولى ،
ولما كان أشرف الأجسام الموجودة في العالم السفلى بعد الإنسان سائر الحيوانات .
وأولاهما بالذكر وبجاية الرقى هي الأنعام ، ذكرها بقوله تعالى « والأنعام ، أى
الأزواج الثمانية : الضأن والماعز والإبل والبقرة ، خلقها ، قال الواحدى : ثم
الكلام عند قوله والأنعام خلقها ، ثم ابتداء وقال : « لكم فيها دفة ، أى
ما ينفذ به من اللباس والأكسية ونحوها المتخذة من الأصواف والأوبان
والأشعار ، ويجوز أيضاً أن يكون تمام الكلام عند قوله : والأنعام خلقها لكم

ثم ابتدأ فقال تعالى : فيها دفة ، وأحسن الوجين أن يكون الوقت عند قوله تعالى : خلقها ، الدليل عليه أنه حُطِفَ عليه ، ولكم فيها جمال ، والتقدير لكم فيها دفة ، ولكم فيها جمال .. ولما ذكر تعالى الأنعام ذكر لنا أنواعا من المنافع : الأول : قوله تعالى : فيها دفة .

النوع الثاني قوله تعالى : « ومنافع ، أي ولكم فيها منافع من نسلها ودرها وركوبها والحمل عليها وسائر ما ينتفع به من الأنعام ، وإنما عبر تعالى عن ذلك بلفظ المنفعة وهو اللفظ الدال على الوصف الأعم ، لأن الدر والنسل قد ينتفع به في الأكل وقد ينتفع به في البيع بالنقود ، وقد ينتفع به بأن يدل بالثياب وسائر الضروريات ، فعبّر عن جملة هذه الأقسام بلفظ المنافع وهي تتناول الأكل .

النوع الثالث قوله تعالى : « ومنها تاكلون » . ولما كان الأكل من هذه الأنعام هو الذي يعتمد عليه الناس في معاشهم ، وأما الأكل من غيرها كالسجاج والبط والأوز وصيد البر والبحر ، فليس يعتمد فيه الأغلب ، وأكله يجرى مجرى التسلية به ، وقدم الجار والمجرور وهو « ومنها » فخرج ومنها تاكلون مخرج الغالب في الأكل من هذه الأنعام ، ومنفعة الأكل مقدسة على منفعة اللباس . ولكن قدمت منفعة اللباس عليه لأن منفعة اللباس أكثر من منفعة الأكل ، فلذلك قدمت على الأكل ، ولكم فيها جمال ، أي زينة ، حين تريحون ، أي تردونها من مراعيها إلى مرايحها بالعشى ، وحين تسرحون ، أي تخرجونها بالنداء إلى المرعى ، وقدمت الإراحة على التسريح لأن الجمال في الإراحة أظهر إذا أقبلت وهي بملازمة البطون حافلة الضروع ثم آوت إلى الحظائر حاضرة لأهلها فيفرح أهلها بها ، بخلاف تسريحها إلى المرعى فإنها تخرج جائعة البطون ضامرة الضروع ، ثم تأخذ في التفرق والانتشار إلى المرعى في البرية ، فليس في التسريح تحمل كما في الإراحة .

النوع الرابع قوله تعالى : « وتحمل أثقالكم » ، جمع ثقل وهو متاع المسافرين

« إلى بلد ، أى غير بلدكم إذا أردتم السفر إليها ، لم تكونوا بالنبيه ، أى غير
واصلين إليها بنهر الإيل » إلا بشق الأقبس ، أى إلا بكلفة ومشقة ، والشق
بكسر الشين نصف الشيء أى لم تكونوا بالنبيه إلا بنقصان قوة النفس وذهاب
نصفها ، وقال ابن عباس : يريد من مكة إلى اليمن وإلى الشام وإلى مصر ، قال
الواحدى : والمراد كل بلد لو تكلفتم بلوغه على غير إيل شق عليكم ، وخص
ابن عباس هذه البلاد لأن متاجر أهل مكة كانت إلى هذه البلاد ، فإن قيل :
المراد من قوله تعالى : والأنعام خلقها الإيل فقط ، بدليل أنه وصفها في آخر
الآية بقوله « وتحمل أثقالكم إلى بلد » وهذا الوصف لا يليق إلا بالإيل ،
أجيب بأن المقصود من هذه الآيات تعدد منافع الأنعام ، فيض تلك المنافع
حاصلة في الكل وبعضها مختص بالبعض ، والدليل عليه أن قوله « ولكم فيها
جمال » حاصلة في البقر والغنم مثل حصوله في الإيل « إن ربكم ، أى الموجد
لكم والمحسن إليكم » لرؤوف ، أى بليغ الرحمة لمن يتوسل إليه بما مر
« رحيم ، أى بليغ الرحمة بسبب ويغير سبب . » والخيل ، أى الصالحة وهو
اسم جنس لا واحد له من لفظه كالإبل ، والبنال والخيبر ، عطف على الأنعام
أى وخلق هذه الحيوانات « لتركبوها ، أى لاجل أن تركبوها » وزينة ،
مفعول من أجله ، وإنما وصل الفعل إلى الأول باللام في قوله تعالى :
« لتركبوها ، وإلى هذا بنفسه لاختلاف شرطه في الأول وهو عدم اتجاه
الفاعل ، فإن الخالق هو الله والراكب المخاطبون ، ويصح أن يكون على الحال ،
وصاحب الحال إما مفعول خلقها ، وإما مفعول لتركبوها ، فهو مصدر أقيم
مقام الحال ، أو أن يكون منصوبا بتقدير فعل قدره الغشوى بقوله : وخلقها
زينة ، وقدره ابن عطية وغيره بقولهم : وجعلها زينة ، ويصح أن يكون مصدرا
لفعل محذوف أى وتزينون بها زينة ، واحتج ابن عباس والحاكم وأبو خنيفة
ومالك بتعريم لحوم الخيل بهذه الآية ، قالوا : منفعة الأكل أعظم من منفعة
الركوب . فلو كان أكل لحم الخيل جائز ، لكان هذا المعنى أولى بالذكر ، بحيث
إنه حين لم يذكره تعالى علينا أنه يحرم أكله ، لأن الله تعالى خص الأنعام بالأكل

حيث قال «ومنها تأكلون» وخص هذه بالركوب فقال : لتركبوها ، فسلمنا أنها مخلوقة للركوب لا للأكل ، واحتج القائلون بإباحة أكل اللحم من الخيل وم سعد بن جبير وعطاء وشرح والحسن والشافعي ، بما روى عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنها قالت : نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا ونحن بالمدينة ، وما روى عن جابر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في الخيل ، وفي رواية : أكلنا في زمن خبير حمر الوحش ، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمار الأهلي .. هذه رواية البخاري ومسلم وفي رواية أبي داود قال : ذبحنا يوم خبير الخيل والبغال والحمير وكنا قد أصابنا غصصة ، فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن البغال والحمير ولم ينهنا عن الخيل ، وقال الواحدى : لو دلت هذه الآية على تحريم أكل الحيوان لكان تحريم أكلها معلوما في مكة لأجل أن هذه السورة مكية ، ولو كان الأمر كذلك لكان قول عامة المفسرين والمحدثين أن لحوم الحمر الأهلية حُرمت عام خبير ، أى وذلك في المدينة باطلاً ؛ لأن التحريم لما كان حاصل قبل هذا اليوم فلم يكن لتخصيص هذا التحريم لهذه السنة فائدة ، قال الرازي : وهذا جواب حسن متين ، وقال ابن الحازم : والدليل الصحيح المعتمد عليه في إباحة لحوم الخيل : أن السنة مبينة للكتاب ، ولما كان نص الآية يقتضى أن الخيل والبغال والحمير مخلوقة للركوب والزينة وكان الأكل مسكوتاً عنه ، دار الأمر فيه على الإباحة والتحريم ، فوردت السنة بإباحة لحوم الخيل وتحريم لحوم البغال والحمير ، فأخذنا به جمعا بين النصين .

ولما ذكر سبحانه وتعالى هذه الأنواع من الحيوان ذكر باقيها على سبيل الإجمال بقوله تعالى : «ويخلق ما لا تعلمون» ، وذلك لأن أنواعها وأصنافها وأقسامها كثيرة عارضة عن الحد والإحصاء .. ولما شرح الله تعالى دلائل التوحيد قال تعالى «وعلى الله» أى الذى له الإحاطة بكل شيء . وقد سئل : أى بيان الطريق المستقيم ، وإنما ذكرت هذه الدلائل وشرحها لإزاحة العذر وإزالة اللجة ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة ،

« ومنها ، أى السيل ، جائر ، أى سائد عن الاستقامة ، وهذه الآية تدل على أن الله يجب عليه الإرشاد والهداية إلى الدين وإزاحة العليل والأعذار كما قال المعتزلة ، لأنه تعالى قال : « وعلى الله قصد السبيل » ... وكلمة « على » الوجوب ، قال تعالى : « والله على الناس حج البيت » ، ولكن المراد : على الله تعالى بحسب الفضل والكرم أن يبين الدين الحق وللذهب الصحيح ، وغير أسلوب الكلام حيث قال فى الأول : « وعلى الله قصد السبيل » ، وفى الثانى « ومنها جائر » لأن المقصود بيان سبيله وتنقسم إلى القصد والجائر ، وإنما جاء بالمرضى ، ثم قال تعالى : « ولو شاء ، هدايتكم لهذاكم » إلى قصد السبيل « أجمعين » ، فتنتدون إليه باختيار منكم ، قال الرازى : وهذا يدل على أن الله تعالى ما شاء هداية الكفار وما أراد منهم الإيمان ، لأن كلمة (لو) تفيد اقتضاء الشيء لا اقتفاء غيره .

ولما ذكر تعالى نفسه على عباده بخلق الحيوانات لأجل الارتفاع والزينة ضربه بذكر إزال المطر لأنه من أعظم النعم على عباده ، فقال « هو » لا غيره بما تدعى فيه الإلهية ، الذى أنزل ، أى بقدرته الباهرة « من السماء » إما من نفسها أو من جهتها ، أو من السحاب كما هو مشاهد « ماء » يحسونه بالذوق والبصر « لكم منه » أى من ذلك الماء « شراب » أى يشربونه ، وقد بين تعالى فى آية أخرى أن هذه النعمة جليلة فقال : « وجعلنا من الماء كل شئ حى » ... « ومنه » أى من الماء « شجر » أى ينبت بسببه ، والشجر هنا كل نبات من الأرض حتى الكلب ، وفى الحديث : لا تأكلوا ثمن الشجر فإنه سحت - يعنى الكلب ، وقال المفسرون : فى قوله تعالى « والنجم والشجر يسجدان » المراد من النجم ما ينجم من الأرض ما ليس له ساق ومن الشجر ما له ساق ، فلفظ الشجر يشعر بالاختلاط ، يقال : تشاجر القوم إذا اختلطت أصوات بعضهم ببعض ، وتشاجرت الرماح إذا اختلطت ، وقال تعالى : حتى يحكوك فيها شجر بينهم ، ومعنى الاختلاط حاصل فى المشب والكلب فوجب إطلاق لفظ الشجر عليه ، ويصح أن يكون المراد بالشجر هنا ما له ساق ، لأن الإبل

تقدر على رمي ورق الأشجار الكبار ، وحفظ فإطلاق الشجر على الكلا
بجاز ، فيه ، أى الشجر ، تسمون ، أى ترعون مواشيكم : يقال أسمت الماشية
إذا خليتها ترعى ، وسامت هى إذا رعت حيث شاءت ، قال الزجاج : أخذ
ذلك من السومة وهى العلامة ؛ لأنها تؤثر فى الأرض برعيها علامات ، وقال
غيره : لأنها تعلم الإرسال فى المرمى .

ولما ذكر تعالى الحيوانات تفصيلا وإجمالا بقوله تعالى : « بينت ، أى الله
ولكم به ، أى بذلك الماء ، الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل
الثمرات فبدأ بذكر الزرع وهو الحب الذى يقتات به كالخنطة والشعير والأرز
لأن به قوام البدن ، وثنى بذكر الزيتون لما فيه من الأدم والدهن وبارك فيه ،
وذلك بذكر النخيل لأن ثمرها غذاء وفاكهة ، وختم بذكر الأعناب لأنه شبيه
النخيل فى المنفعة من التفكه والأغذية ، ثم ذكر تعالى سائر الثمار إجمالا لينبه
بذلك على عظيم قدرته وجزيل نعمته على عباده ؛ لأن الحببة الواحدة تقع فى الطين
فإذا مضى عليها مقدار معين من الوقت خرج من أعلى تلك الحببة شجرة صاعدة
من داخل الأرض إلى الهواء ، ومن أسفلها شجرة أخرى غائصة فى جوف
الأرض ، وهى المسماة بعروق الشجرة ، ثم إن تلك الشجرة لاتزال تزداد وتنمو
وتقوى ، ثم يخرج منها الأوراق والأزهار والأكام والثمار ، ثم إن تلك الثمرة
تشتغل على أجسام مختلفة الطبايع مثل العنب . وفى ذلك الإشارة بقوله تعالى
« إن فى ذلك لآية ، بينة على أن فاعل ذلك تام القدرة . يقدر على بعث الخلق
« لقوم يتفكرون » ، أى فيما ذكر من دلائل قدرته ووحدانيته فيؤمنون ، ثم
ذكر سبحانه وتعالى أشياء تدل على أنه الفاعل المختار بقوله تعالى « وسخر لكم
أى أيها الناس لإصلاح أحوالكم ، الليل ، السكنى » والنهار ، للعاش ، ثم ذكر
آية النهار فقال : « والشمس ، أى لمنافع اختصاصها ثم آية الليل والنهار والقمر ،
لأمور علقها به ، والنجوم ، أى الآيات نصبها لها ، ثم نبه على تغييرها بقوله
تعالى « مسخرات » ، أى بأنواع التغيير لما خلقها له على أوضاع دبرها « بأمره ،
أى بإرادته دلالة على وحدانيته تعالى وفعله تعالى بالاختيار ، ولو شاء تعالى لأقام

أسبابا غيرها أو أغنى عن الأسباب ، ولما ذكر سبحانه وتعالى هذه الأشياء وجعلها مسخرات لمنافع عباده ختم ذلك بقوله « إن في ذلك ، أى التسخير العظيم ، ولايات ، أى دلالات متعددة كثيرة عظيمة » لقوم يعقلون ، أى يتدبرون فيعلمون أن جميع الخلق تحت قدره وقدرته وتسخيرها لما أراد منهم « وما فرأى ، أى خلق ، لكم في الأرض ، هذا معطوف على الليل أى وسخر لكم ما خلق لكم فيها من حيوان ونبات ، وقيل : إنه في موضع نصب بفعل معطوف أى وخلق ، مختلفا ، حال منه ، ألوانه ، أى في الخلقة والمهيئة والكيفية ، وهو فاعل مختلف ، إن في ذلك لآية لقوم يذكرون ، أى يتعقلون ، وختم الله تعالى الآية الأولى بالتفكير لأن فيها ما يحتاج إلى تأمل ونظر ، وختم الثانية بالعقل لأن مدار ما تقدم عليه ، وختم الثالثة بالتذكر لأنه نتيجة ما تقدم ، وجمع الآيات في الثانية دون الأولى والثالثة لأن ما يبطئ بها أكثر ، ولذلك ذكر معها العقل .

ولما استدلل سبحانه وتعالى على إثبات الإله أولا بأجرام السموات والأرض وثانيا ببدن الإنسان ، وثالثا بجمائب خلقه الحيوان ، ورابعا بجمائب النبات ، ذكر خامسا بجمائب العناصر ، وبدأ بالاستدلال بنصر الماء بقوله تعالى : « وهو ، أى لاغيره ، الذى سخر البحر ، أى ذلله وهياه لعيش ما فيه من الحيوان وتكون الجواهر وغير ذلك ، ومن تسخير البحار تهيئتها للاقتفاع بها بالركوب والغوص وغير ذلك ، فنافع البحار كثيرة ، وذكر سبحانه وتعالى منها ثلاث منافع :

الأولى : قوله تعالى : « لتأكلوا منه ، أى بالاصطياد وغيره من لحوم الأسماك » لحما طريا ، لا تجدد أنعم منه ولا ألين منه ؛ ففي ذلك دلالة على قدرته تعالى .
الثانية : قوله تعالى : « وتستخرجوا منه ، أى يجهدكم في الغوص وما يتبعه حلية ، أى اللؤلؤ والمرجان ؛ كما قال تعالى : يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان .. » تليسونها ، أى نساؤكم ، ومن بعضكم فكان الاليس أتم ، ولأن زينة النساء بالحلى إنما هو لأجل الرجال فكان ذلك زينة للجميع .
المنفعة الثالثة قوله تعالى : « وترى الفلك ، أى السفن وماوخر ، أى تبحر

الماء تشقه بجرها ، فيه ، أى مقبلة ومدمرة ، وذلك أنك ترى سفينتين إحداهما
تقبل والأخرى تدبر بريح واحدة ، وقال مجاهد : تمخر السفن يعنى أنها إذا
جرت يسمع لها صوت ، وقال الحسن : مواخر يعنى مملوءة متاعا ، ولتبتغوا ،
أى لتطلبوا - عطف على تأكلوا وما بينهما اعتراض ، وقيل : عطف على محذوف
تقديره لتبتغوا بذلك ولتبتغوا ، من فضله ، أى من سعة رزقه بركوبها للتجارة .
وللوصول إلى البلدان ، ولعلكم تشكرون ، الله على هذه النعم التى أتم
عاجزون عنها لولا تسخيرها ، ثم أنه ذكر بعض النعم التى خلقها الله تعالى .
فى الأرض بقوله تعالى : « وألقى فى الأرض رواسى ، أى جبالا ثابتة ، أن
تميد ، أى كراحة أن تميل وتضطرب ، بكم ، وقيل : لثلاث تميل بكم ، والأول
قدره البصريون ، والثانى قدره الكوفيون ، وأنهارا ، عطف على رواسى لأن
الإلقاء بمعنى الخلق والجميل ، ألا ترى أنه تعالى قال فى آية أخرى : « وجعل
فيا رواسى من فوقها ، وقال تعالى : « وألقى عليك حبة منى » ، وذكر
تعالى الأنهار بعد الجبال لأن معظم عيون الأنهار وأصولها تكون من الجبال
« و » جعل لكم فيها « سبلا » أى طرقا مختلفة تسلكون فيها فى أسفاركم
والتردد فى حوائجكم من بلد إلى بلد ومن مكان إلى مكان « لعلكم تهتدون » .
أى بتلك السبل إلى مقاصدكم وإلى معرفة الله تعالى فلا تضلوا « و » جعل لكم
فيها « علامات » أى من الجبال وغيرها ، جمع علامة ، تهتدون بها فى أسفاركم ،
ولما كانت الدلالة بالنجم أفصح الدلالات وأوضحها برأ وبجرا ليلا ونهارا .
فيه على عظمها بالاتفات إلى مقام الغيبة لإفهام السوم ، لئلا يظن أن الخطاب
مخصوص بالأمر لا بعباده ، فقال تعالى : « وبالنجم » أى أهل الأرض كلهم ،
وأولى الناس بذلك المخاطبون وهم قريش ثم العرب كلها لقرط معرفتهم
بالنجوم « يهتدون » وقدم الجار تنبيها على أن دلالة غيره بالنسبة إليه أقل من
هذه الدلالة ، وقيل : الضمير لقريش لأنهم كانوا كثيرى الأسفار للتجارة
مشهورين بالاهتداء فى سيرهم بالنجوم .

ولما ذكر سبحانه وتعالى من عجائب قدرته وبديع خلقه ما ذكر على الترتيب

الاحسن والنظم الاكمل ، وكانت هذه الاشياء المخلوقة المذكورة في الايات المتقدمة كلها دالة على كمال قدرة الله ووحديته ، وأنه تعالى المنفرد بخلقها كافة ، قال - على سبيل الإنكار على من ترك عبادته واشتغل بعبادة الأصنام العاجزة التي لا تضر ولا تنفع ولا تقدر على شيء - : « أفن يخلق ، أى هذه الاشياء الموجودة وغيرها ، كمن لا يخلق ، شيئاً من ذلك بل على إجماد شيء ما ، فكيف يليق بالعقل أن يشتغل بعبادة من لا يستحق العبادة وترك عبادة من يستحقها وهو الله تعالى ، فإن قيل : ذلك الزام للذين عبدوا الاوثان وسموها آلهة تعسبها بالله ، فقد جعلوا غير الخالق مثل الخالق ، فكان حق الإلزام أن يقال : أفن يخلقك كمن لا يخلق ، أجب بأنهم لما جعلوا غير الله مثل الله تعالى في تسميته باسمه والعبادة له وسوايئنه وبينه فقد جعلوا الله تعالى من جنس المخلوقات وشيئاً بها ، فأنكر عليهم ذلك بقوله تعالى : أفن يخلق كمن لا يخلق ، فإن قيل : من لا يخلق إن أريد به جميع ما عدا من دون الله كان ورود من واضعاً ؛ لأن العاقل يخلب على غيره فيعبر عن الجميع بمن ، ولو جرى أيضاً بما لجاز ؛ وإن أريد به الأصنام يكون التعبير بمن الذي هو لاولى العلم لأنهم سموها آلهة وعبدوها فآجروها مجرى اولى العلم ، ألا ترى إلى قوله تعالى : على أثره : « والذين يدعون من دونه لا يخلقون شيئاً وهم يخلقون ، وقيل : للمشاكلة بينه وبين من يخلق ، وقيل : المعنى أن من يخلق ليس كمن لا يخلق من اولى العلم ، فكيف بمن لا علم عنده كقوله تعالى : « ألهم أرجل يمشون بها ، يعنى الآلهة حالم منحلة عن حال من لهم أرجل وأيد وأذان وقلوب ، لأن هؤلاء أحياء وهم أموات ، فكيف تصح لم العبادة ، إلا أنها لو صححت لم هذه الاعضاء لصح أن يعبدوا ، ولما كان هذا التقدر ظاهراً غير غائب على أحد فلا يحتاج فيه تدقيق الفكر والنظر بل مجرد التذكر فيه كفاية لمن فهم وعقل ، ختم تعالى ذلك بقوله تعالى : « أفلا تدكرون ، بما تشاهدونه من ذلك ولو من بعض الوجوه فتؤمنون ١٩ » وإن تمدوا « كسكنم » نعمة الله ، أى إنعام الملك الأعظم الذى لا رب غيره عليهم من صحة البدن وافية الجسم وإعلاء النظر الصحيح والعقل السليم وبطش اليدين

ومشى الرجلين ، إلى غير ذلك مما أنعم به عليكم وما خلق لكم ما تحتاجون إليه من أمر الدنيا ، حتى لو رام أحدكم معرفة أدنى نعمة من هذه النعم ليجز عنها وعن معرفتها وحصرها ، لا يحصوها ، أى لا تضبطوا عددها ولا تبلغه طاقتكم مع كفركم وإعراضكم جملة عن شكرها ، والتبذ وإن أنعب نفسه في القيام بالطاعة والعبادات وبالغ في شكر نعم الله تعالى فإنه يكون مقصراً ؛ لأن نعم الله كثيرة وأقسامها عظيمة ، وحقل الخلق قاصر عن الإحاطة بعبادتها فضلاً عن غاياتها ، لكن الطريق إلى ذلك أن يشكر الله تعالى على جميع نعمه مفصلاً وبمجملها ، « إن الله لغفور » أى لتقصيركم في القيام بشكر النعمة كما يجب عليكم « زحيم » بكم فيوسع عليكم النعم ولا يقطعها عنكم بسبب التقصير والمعاصي « والله يعلم ما تسرون وما تعلنون » فيه وجهان : الأول أن الكفار مع كفرهم كانوا يسرون أشياء وهو ما كانوا يكررون بالنبي صلى الله عليه وسلم وما يعلنون من إيدائه صلى الله عليه وسلم ، فأخبر الله تعالى بأنه عالم بكل أحوالهم سرها وعلاقتها ، لا يخفى عليه خافية وإن دقت وخفيت ، والوجه الثاني أنه تعالى لما ذكر الاستقام وذكر عجزها في الآية المتقدمة ، ذكر في هذه الآية أن الإله الذى يستحق العبادة يجب أن يكون عالماً بكل المعلومات سرها وجهرها ، وهذه الأضنام ليست كذلك فلا تستحق العبادة .

٢٠ - وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ .

٢١ - أَمْواتٌ قَلِيلٌ أَحْيَاءُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ .

٢٢ - إِلَهُكُمُ إِلَهُ وَاحِدٌ فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُم مُّسْكِرَةٌ وَهُمْ مُّسْتَكْبِرُونَ .

٢٣ - لَا جَرَمَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ لَا يُغِيبُ الْمُسْتَكْبِرِينَ .

- ٢٤ - وَإِذَا بَلَغَ لَهُمْ مَاذَا أُنْزِلَ فِيكُمْ قَالُوا أَطُغِيَ الْأَوَّلِينَ .
- ٢٥ - لِيَعْمَلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهُمْ أَوْزَارُ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِلَّا سَاءَ مَا يَزِيدُونَ .
- ٢٦ - قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَآتَى اللَّهُ بُيُوتَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَحَرَّ عَلَيْهِمُ الْسُفْهُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ .
- ٢٧ - ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُخَذِّبُهُمْ وَيَقُولُ أَيُّ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَشْفِقُونَ فِيهِمْ قَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ إِنَّ الْغِرَى الْيَوْمَ وَالسُّوءَ عَلَى الْكَافِرِينَ .
- ٢٨ - الَّذِينَ تَتَوَفَّيهِمُ الْمَلَائِكَةُ غَالِبِينَ أَنْفُسُهُمْ قَالُوا أَلَمَ أَلَمَ الَّذِينَ تَتَوَفَّيهِمْ مِنْ قَبْلُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا كَاذِبُونَ .
- ٢٩ - فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَلَئِنْ مَسَّوِ الْأَشْكَرِينَ .

في هذه الآيات العشر رحلة شديدة على الشرك والمشركين ، والكافر والكافرين ، ورد عفيف على الذين يشككون في رسالة محمد ، وينكرون دينه الحق ، وتأييد قوى لدعوة التوحيد ؛ وإنذار شديد للضالين عن سبيل الله ، وتحذير لهم ، وإنذار بمثل مصارع الأمم السابقة ، وتحذير لهم من نتائج عصيانهم والعذاب الذي ينتظرم في الآخرة .

يقول الله عز وجل في هذه الآيات : «والذين تعصون ، أى تعبدون

من دون الله، أى الأصنام، وتمتدحون أنها آلهة.. وقرىء «تدعون»
بالتاء وبالياء «لا يخلقون شيئاً وهم يخلقون» أى يصنعون من الحجارة
وغيرها، وقوله تعالى فى الآية المتقدمة «أفمن يخلق كمن لا يخلق» يدل على
أن هذه الأصنام لا تخلق شيئاً وهم يخلقون، وهذا هو المعنى المذكور فى تلك
الآية المذكورة؛ فائدة هذا التكرار أن المعنى المذكور فى الآية المتقدمة أنهم
لا يخلقون شيئاً قط، والمذكور فى هذه الآية أنهم لا يخلقون شيئاً وهم يخلقون
كغيرهم، فكان هذا زيادة فى المعنى وهو فائدة التكرار، فكأنه تعالى بدأ يشرح
تقصيرهم فى ذاتهم وصفاتهم؛ فبين أولاً أنها لا تخلق شيئاً، ثم بين ثانياً أنها
لا تخلق غيرها بل هى مخلوقة كغيرها.

الصفة الثانية قوله تعالى: «أموات» أى جمادات لا روح لها «غير أحياء»
إذ الإله الذى يستحق أن يعبد هو الحى الذى لا يموت، وعلم من قوله
«أموات» أنها غير أحياء، فالفائدة فى ذكره أن من الأموات ما يعقب موته
حياة كالنطف التى ينشئها الله تعالى حيواناً وأجساد الحيوانات التى تبعث بعد
موتها، وأما الحجارة فأموات لا يعقب موتها حياة، وذلك أحرق فى موتها،
وقيل: ذكر للتأكيد، لأن الكلام مع الكفار الذين يعبدون الأوثان وهم
فى نهاية الجهالة والضلالة، ومن تكلم مع الجاهل النبی قد يعبر عن المعنى الواحد
بالمبارات الكثيرة، وغرضه الإعلام بكون المخاطب فى غاية التباوة فى أنه
لا يفهم المعنى المقصود بالمبارة الواحدة.

الصفة الثالثة قوله تعالى: «وما يشعرون» أى الأصنام «أبأن» أى وقت
«يعشرون» أى وما تعلم هؤلاء الآلهة متى تبعث الأحياء تهكاً بها، لأن
شعور الجماد محال، فكيف يشعرون ما لا يعلمه سوى الإله القويم سبحانه وتعالى؟
وقيل: الضمير راجع للأصنام، قال ابن عباس: إن الله يبعث الأصنام ومعها
شياطينها فيؤمر بالكل إلى النار، وقيل: المراد بقوله تعالى «والذين تدعون»
من دون الله، الملائكة. وكان ناس من الكفار يعبدونهم - فقال الله تعالى:

لأنهم أموات . أى لابد لهم من الموت ، غير أحياء أى باقية حياتهم وما يشعرون
أى لا علم بوقت بعثهم .

ولما زيف سبحانه وتعالى طريقة عبدة الأوثان وبين فساد مذهبهم ، قال
تعالى : « إلهكم ، أى أبها الخلق جميعا المعبود بحق ، إله ، أى متصف بالإلهية
على الإطلاق بالنسبة إلى كل أوان وكل زمان وكل مكان ، واحد ، لا يقبل
التعدد الذى هو مدار النقص بوجه من الوجوه ، قالدين ، أى قسب عن
هذا أن الذين ، لا يؤمنون بالآخرة ، أى دار الجراء وعمل إظهار الحكم
الذى هو ثمرة الملك ، والسدل الذى هو مدار العظمة ، قلوبهم منكورة ، أى
جاحدة للوحدانية ، وهم ، أى والحال أنهم بسبب إنكار ذلك ، مستكبرون ،
أى متكبرون عن الإيمان بها ، لا جرم ، أى حقا ، أن الله يعلم ما يسرون ،
أى يخفون مطلقا أو بالنسبة إلى بعض الناس ، وما يملنون ، أى يظهرون
فيجازيهم بذلك ، ولما كان فى ذلك معنى التهديد علل ذلك بقوله تعالى « إنه ،
أى العالم بالسر والعلم ، لا يحب المستكبرين ، أى على خلقه فإياك بالاستكبر
على التوحيد واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم ، ومعنى محبتهم أنه يعاقبهم ،
وعن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا يدخل
الجنة من كان فى قلبه مثقال ذرة من كبر ، فقال رجل يا رسول الله : إن الرجل
يجب أن يكون ثوبه حسنا ، قال : إن الله جميل يحب الجمال ، الكبر بطر الحق
وعصم الناس ، ومعنى بطر الحق أنه يتكبر عند سماع الحق فلا يقبله ، ومعنى
عصم الناس : استقصاهم وازدراؤهم .

ولما بالغ سبحانه وتعالى بالدلائل القاطعة فى إبطال مذهب عبدة
الاصنام قال تعالى : « وإذا قيل لهم ، أى هؤلاء الذين لا يؤمنون بالآخرة
« ماذا ، ما استفهامية و « ذا ، موصولة أى ما الذى « أنزل ربكم ، على محمد
صلى الله عليه وسلم ، واختلف فى قائل هذا القول ، قيل : هو كلام بعضهم
لبعض ، وقيل : قول المسلمين لهم ، وقيل : قول المقتسمين الذين انقسموا

مداخل مكة ينفرون من رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سالم وفود الحاج
عما أنزل الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم ، قالوا ، مكابرين في إنزال
القرآن هو أساطير ، أى أكاذيب ، الأولين ، مع مجرم بعد تحديهم عن معارضة
أقصر سورة منه ، مع علمهم بأنهم أنصح الناس ، وأنه لا يكون من أحد من
الناس متقدم أو متأخر قول إلا قالوا أبلغ منه ، وهذا كلام متناقض لأنه
لا يكون منزلاً من ربههم وأساطير ، وأجيب بأنهم قالوا على سبيل السخرية
كقولهم : إن رسولكم الذى أرسل إليكم لمجنون ، واللام في قوله تعالى وليحملوا ،
لام العاقبة كما في قوله تعالى ، فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزناً ،
وذلك لما وصفوا القرآن بكونه أساطير الأولين ، كان عاقبتهم بذلك أن
يحملوا ، أوزارهم ، أى ذنوب أنفسهم ، كاملة ، ثلثا يتوم أنه يكفر عنهم شيء .
بسبب البلايا التى أصابهم في الدنيا وأعمال البر التى عملوها في الدنيا بل يعاقبون
بكل أوزارهم ، يوم القيامة ، الذى لا شك فيه ولا يحصى عن إتيائه ، قال
الرازى : وهذا يدل على أنه تعالى قد يسقط بعض العقاب عن المؤمنين ، إذ لو
كان هذا المعنى حاصلاً في حق الكل لم يكن لتخصيص هؤلاء الكفار بهذا
التكبير فائدة ، و ، ليحملوا أيضاً ، من ، جنس ، أوزار ، الجملة الضعفاء
الذين يحملونهم بغير علم ، حال من مفعول يحملونهم أى يحملون من لا يعلم
أنهم ضلال ، أو من الفاعل ، وإنما وصف بالضلال واحتمال الوزر عن أضلوه .
وإن لم يعلم ، لأنه كان عليه أن يبحث وينظر بعقله حتى يميز بين الحق والمبطل ،
وإنما حصل للرؤساء الذين أضلوا غيرهم وصدوم عن الإيمان مثل أوزار
الأنبياء ، لأنهم دعوا إلى الضلال فأبقوهم فاشتركوأ في الإثم ، وعن أبي هريرة
رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « من دعى إلى هدى
كان له من الأجر مثل أجر من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً ، ومن
دعى إلى الضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من
آثامهم شيئاً ، أخرجه مسلم ، ومعنى الآية والحديث : أن الرئيس والكبير إذا
سن سنة حسنة أو سيئة قيصة فبهم عليها جماعة فعملوا بها فإن الله تعالى يطهرهم

ثوابه وعقابه ، حتى يكون ذلك الثواب والعقاب مساوياً لكل ما يستحقه كل واحد من الاتباع الذين عملوا بالسنة الحسنة أو القبيحة ، بوليس المراد أن الله يوصل جميع الثواب والعقاب الذي استحقه الاتباع إلى الرؤساء ، ويدل لذلك قوله تعالى « ولا تزر وازرة وزر أخرى » ، وقوله تعالى « وأن ليس للإنسان إلا ما سعى » ، و « من » في قوله تعالى « ومن أوزار » المجلس كما قدرت ذلك في الآية الكريمة ، أي ليحصلوا من جنس أوزار الاتباع ، وقيل : إنها التبعيض وجرى عليه اليساوى تبعاً للعشرى .. « ألا ساء » أي بس « ما يزررون » أي يحملون حملهم هذا ، وفي هذا وعيد وتهديد لهم ، وهذه الشبهة عن القوم قد حكاهما الله تعالى ولم يجب عنها بل اقتصر على محض الوعيد ، والسبب في ذلك أنه تعالى بين كون القرآن مسجراً بطريقين :

الأول : أنه صلى الله عليه وسلم تعدهم تارة بكل القرآن ، وثانياً بمشروع ، وثالثاً بسورة ، ورابعاً بحديث واحد ، فسيروا عن المعارضة ، وذلك يدل على نونه مسجراً .

الثاني : أنه تعالى حكى هذه الشبهة بمينها في آية أخرى وهي قوله تعالى : « اكثبا فهي تمل عليه بكرة وأصيلا » وأبطلها بقوله تعالى : « قل أنزله الذي يعلم السر في السموات والأرض » ، ومعناه أن القرآن يشتمل على الأخبار بالغيوب ، وذلك لا يأتي إلا من يكون عالماً بأسرار السموات والأرض .

ولما ثبت كون القرآن مسجراً بهذين الطريقين ، وتكرر شرح هذين الطريقين مراراً كثيرة ، لا جرم اقتصر في هذه الآية على مجرد الوعيد ولم يذكر الجواب عن هذه الشبهة ، ثم أنه سبحانه وتعالى بالغ في وصف وعيد هؤلاء الكفار بقوله تعالى « قد مكر الذين من قبلهم » أي من رأوا آثارهم وخطروا ديارهم « فأتى الله ، أي أمره » ببيانهم من القواعد ، أي من جهة العمد التي بنوا عليها مكرهم « غفر » أي سقط « عليهم السقف من فوقهم » وصار سبب هلاكهم « وأنهم المذاب من حيث لا يشعرون » أي من جهة لا تخطر ببالهم ، وهذا على سبيل التمثيل ، أي التشبيه والتخييل بإضاد ما أبرموه من المكر بالرسول ، فجعل الله هلاكهم في ما أبرموه كحال قوم بنوا

بنيانا وعهدوه بالأساطين ، فأق البنيان من الأساطين بأن تضعضت فسقط عليهم السقف فهلكوا ، وقيل : هو عمرو بن كنعان حين بنى الصرح يبابل ليصعد إلى السماء ، ومعنى قوله تعالى : فأق الله بنيانهم من القواعد أى ألقى أمره غرت بنيانهم من أصلها وأصولها ، غر عليه وعلى قومه السقف أى أعلى البيوت من فوقهم فهلكوا ، قيل : كان لسانهم السريانية ، وفيه نظر لأن صالحا عليه السلام كان قبلهم وكان يتكلم بالعربية ، وكان أهل اليمن عربانهم جرم الذين نشأ إسماعيل بينهم وتعلم منهم العربية ، وكان يبابل من العرب طائفة قديمة قبل إبراهيم ، وقد يقال : إنه كان لسان أكثر الناس بالسريانية فلا ينافى ذلك ، وقائدة قوله تعالى : غر عليهم السقف من فوقهم ، أنهم قد لا يكونون تحتهم ، فلما قال تعالى : غر عليهم السقف من فوقهم ، دل على أنهم كانوا تحتهم ، وحيث دل يفيد هذا الكلام أن الأبلية قد تهدمت وهم ماتوا تحتها ، ولما ذكر تعالى حالهم في الدنيا ذكر حالهم في الآخرة بقوله : ثم يوم القيامة يخزيهم ، أى بذلهم ويهينهم بعذاب النار ، ويقول ، لهم الله تعالى على لسان الملائكة توبيخنا ، أين شركائى ، أى فى زعمكم واعتقادكم ، الذين كنتم تشاقون ، أى تحالفون المؤمنين ، فيهم ، أى فى شأنهم ، قال ، أى يقول ، الذين أوتوا العلم ، أى من الأنبياء والمؤمنين ، وقال ابن عباس : يريد الملائكة ، أن الخزي ، أى البلاء المذل ، اليوم ، أى يوم الفصل الذى يكون للفائز فيه العاقبة المأمونة ، والسوء على الكافرين ، أى كما تكبروا فى غير موضع التكبر ، وقائدة قولهم إظهار الشبهة وزيادة الإهانة .

ثم إنه تعالى وصف عذاب هؤلاء الكافرين من وجه آخر فقال سبحانه وتعالى : الذين توقعوا الملائكة ، أى يقبض أرواحهم ملك الموت وأهوانه ، ظالمى أنفسهم ، أى بأن عرضوها للعذاب المخلد بكفرهم ، فآلقوا السلم ، أى استسلموا واتقادوا حين طابوا الموت قائلين : ما كنا نفعل من سوء ، أى شرك وعدوان فتقول لهم الملائكة : بلى ، أى بل كنتم تعملون أعظم السوء ، ثم حلل تكذيبهم بقوله تعالى : إن الله عليم بما كنتم تعملون ، أى فلا قائدة

لكم في إنكاركم فيجازيكم به ، ولما كان هذا الفعل مع العلم سببا لدخول جهنم قال تعالى « فادخلوا أي أيها الكفرة » أبواب جهنم ، أي أبواب طبقاتها « والذين ، أي مقدرين الخلود فيها ، أي جهنم لا يخرجون منها ، وإنما قال تعالى ذلك لهم ليكون أعظم في الجزى والتم ، وفي ذلك دليل على أن الكفار بعضهم أشد جذبا من بعض ، ثم قال تعالى « فلبس ثوبى ، أي ماوى المتكبرين » عن قبول التوحيد وسائر ما أنت به الرسل . . .

***

وهذا ينتهى الربع الأول من سورة النحل ، الذى تضمن دعوة قوية للتوحيد ، وإنذارا شديدا للشرك والمشركين ، وتحذيفا ما بعدة تخويف الكافرين بمثل مصارع الأمم البائدة ، وتذكيرا قويا بنعم الله وبمظاهر قدرته في السموات والأرض والحياة والكون والوجود .

إن هذه السورة المكية أضخم دعوة إلى التوحيد ، وفيها إقامة الدليل عليه بما لا يحتمله الشك ، وهى كذلك أعظم إنذار للشرك والمشركين .

وهذا الربع الأول منها فائحة تدل على هذه السورة ، وترشد إليها ، بما احتوى على دعوات قوية حارة لعبادة إله واحد ونيزد الضلال والكفر والشرك .

الربع الثانى من سورة النحل

٣٠ - وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرًا
لَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ
وَلَنُفِئَنَّ دَارَ الْمُتَّقِينَ .

٣١ - جَنَّتٌ عَدْنٌ يَدْخُلُونَهَا يُجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُمْ فِيهَا
مَا يَشَاءُونَ كَذَلِكَ يَجْزَى اللَّهُ الْمُتَّقِينَ .

٣٢ - الَّذِينَ تَتَوَفَّوهُمْ أَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَاتٌ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ
ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ .

في هذه الآيات الثلاث - الثلاث هي مطلع الربع الثاني من سورة النحل حديث عن المتقين ومنزلتهم في الدنيا والآخرة عند الله ، وما أعد الله لهم في الآخرة من نعم مقيم ، واستقبال الملائكة لهم في الجنة بالإعظام الإكبار والتقدير . .

يقول الله عز وجل في هذه الآيات الثلاث الكريمة : « وقيل للذين اتقوا ، أى خافوا عقاب الله ، ماذا ، أى أى شيء ، أنزله ربكم ، قالوا وخيرا ، أى أنزل خيرا ، وذلك أن أحياء العرب كانوا يعيشون أيام الموسم من يأتيهم بنهر النبي صلى الله عليه وسلم ، فإذا جاء سال عنه الذين قد دوا على الطريق فيقولون : ساحر كاذب مجنون ولولم تلقه خير لك ؛ فيقول السائل : أنا شر وأفد إن رجعت إلى قومي دون أن أدخل مكة وألقاه ، فيدخل مكة فيرى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيخبرونه بصدقه وأنه نبي مبعوث من الله تعالى ، فذلك قوله تعالى : « وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم ، الآية ، وجواب الجاحد في ذلك أنهم لما سألوا الكفار عن المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم عدلوا بالجواب عن السؤال فقالوا : أساطير الأولين ، وليس هو من الإنزال في شيء . لأنهم لم يعتقدوا كونه منزلا ، ولما سألوا المؤمنين عن المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم لم ينطقوا وطالبوا الجواب عن السؤال « للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ، أى حياة طيبة ، أو أن للذين أتوا الأعمال الصالحات الحسنة لهم ثوابها حسنة مضاعفة من الواحدة إلى العشرة إلى السبعائة إلى أضعاف كثيرة ، أو أنه تعالى بين أن لهم بذلك الإحسان في هذه الدنيا حسنة أى جزاء لهم على إحسانهم هل جزاء الإحسان إلا الإحسان ؟ ولما كانت هذه الدار سريرة الزوال أخبر عن حالهم في الآخرة فقال : « ولندار الآخرة ، أى الجنة ، خير ، أى ما أعد الله لهم في الجنة خير مما حصل لهم في الدنيا ، ثم مدحهم بقوله تعالى « ولنعم دار للمتقين ، أى دار الآخرة لخفف لتقدم ذكرها ، وقال الحسن : هي الدنيا لأن أهل التقوى يزودون منها للآخرة « جنات ، أى بساتين « عدن ، أى إقامة « يدخلونها ، أى تلك

الجنات حالة كونها ، تجري من تحتها ، أى من تحت غرورها ، الأنهار ، ثم كأن سائلا سأل عما فيها من الثمار وغيرها ، فأجيب بأن : لم فيها ما يشاؤون ، أى ما تشتهى الأنفس وتلذذ الأعين مع زادات غير ذلك ، فهذه الآية تدل على حصول كل الخيرات والسعادات ، فهى أبلغ من قوله تعالى : وفيها ما تشتهى الأنفس وتلذذ الأعين لأن هذين التسمين داخلان فى قوله تعالى : : « لم فيها ما يشاءون » مع أقسام أخرى ، وعلى أن الإنسان لا يجد كل ما يريده فى الدنيا لأن قوله : « لم فيها ما يشاءون » يفيد الحصر ، كذلك ، أى مثل هذا الجواء العظيم ، يجرى الله ، أى الذى له الكمال كله ، المتقين ، أى الراسخين فى صفة التقوى ثم حث تعالى على ملازمة التقوى بالتنبية على أن العبدة بحال الموت فقال : « الذين تتوفاهم الملائكة » أى بقبض أرواحهم ، طيبين ، كلمة مختصرة جامعة للمعاني الكثيرة ، وذلك لأنه يدخل فيه اتباعهم بكل ما أمروا به واجتنابهم عن كل ما نهوا عنه ، ويدخل فيه كونهم موصوفين بالأخلاق الفاضلة متبرئين من الأخلاق المذمومة ، ويدخل فيه كونهم متبرئين عن العلاقات الجسدية متوجهين إلى حضرة القدس ، ويدخل فيه أنه طالب لهم قبض الأرواح ، وأنها لم تقبض إلا مع البشارة بالجنة ، حتى صاروا كأنهم مشاهدين لها ، ومن هذا حاله لا يتألم بالموت « سلام عليكم » هذا هو ترحيب الملائكة بهم عند الموت أو عند الحساب أو عند دخول الجنة . . حيث تسلم عليهم وتبليغهم السلام من الله تعالى . وروى أن العبد إذا أضرع على الموت جاءه ملك الموت فقال : سلام عليك يا ولى الله ، الملك بقرئك السلام ويشرك بالجنة ، أو يقال لهم فى الآخرة هذا : أدخلوا الجنة بما كنتم تعملون ، أى التى بشرتم بها والى هى داركم وخاصة بكم .

٣٣ — هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ أَمْرُ رَبِّكَ
كَذَلِكَ قِيلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَمَا ظَنَّهُمْ أَنْهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ .

٣٤ - فَأَمَّا بِهِمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَخَافَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ .

٣٥ - وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ

شَيْءٍ نَحْنُ وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَمْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ

كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَبَلَ عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا أَلْبَلَمْ

الْكَبِيرُ .

٣٦ - وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا

الطُّغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ

السَّلَاطَةُ فَيَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ

الْمُكَذِّبِينَ .

٣٧ - إِنْ تَحَرَّصَ عَلَى هُدَاهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ يُضِلُّ وَمَالَهُمْ

مَنْ نَصِيرِينَ .

٣٨ - وَأَفْسُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَنْ يَمُوتُ بَلَى

وَعَدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِنْ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ .

٣٩ - لِيَبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يُخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ

كَانُوا كَاذِبِينَ .

٤٠ - إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ .

٤١ - وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ لَمَّا بَدَّاهُمْ فِي الدُّنْيَا

فِي هَذِهِ الْآيَاتِ الثَّمَانِ تَهْدِيدٌ لِلْمُشْرِكِ مِمَّا بَعْدَهُ مِنْ تَهْدِيدٍ ، وَإِنْذَارٌ

لَهُمْ بِالْعَذَابِ وَالْهَلَاكِ الشَّدِيدِ وَبِمَثَلِ مُصَارَعِ الْأُمَمِ الْبَاطِلَةِ الَّتِي ظَلَمَتْ أَنْفُسَهُ

مَا وَظَلَمَهُمُ اللَّهُ .. وَفِيهَا رَدٌّ عَلَى الْمُشْرِكِينَ كَذَلِكَ ، الَّذِينَ يَجْعَلُونَ شُرَكَاءَ مَا أَرَادَهُ

الله وقدره وقضاه عليهم ، شأنهم في ذلك شأن الأمم البائسة ، ورسالات الله إلى الأمم من شأنها أن تلاقى المؤمنين بها والكافرين . . ولو سار المشركون في الأرض وشاهدوا مصارع الأمم البائسة وآثارها الدارسة ، لكان لهم من ذلك عظة وعبرة . . إن المشركين قد أضلهم الله ، ومهما حرص الرسول على هدايتهم فلن يؤمنوا ، وما لهم من ناصرين ينصرونهم في الدنيا ولا في الآخرة ، ويرد الله عز وجل على مشركي مكة كذلك في إنكارهم البعث ، ويقرر أنه حقيقة لا شك فيها ، وأنهم سيبتلون ليعلموا حقيقة ما اختلفوا فيه ، وليعرفوا أنهم كانوا في الدنيا كاذبين على الله والحق بإنكارهم البعث والجزاء . . وهل يستعصى على قدرة الله شيء في الأرض ولا في السماء ؟ إنما قوله شيء إذا أراد أن يقول له كن فيكون . . إنه القادر على كل شيء في السماء والأرض وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ يقول الله عز وجل في هذه الآيات الكريمة: « هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة ، قبض أرواحهم » أويق أم ربك ، أى يوم القيامة ، وقيل: العذاب ، وقيل: إنهم طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يزل الله تعالى ملكا من السماء يشهد على صدقه في ادعاء النبوة فقال تعالى: « هل ينظرون في التصديق بنبوتك إلا أن تأتيهم الملائكة شاهدين بذلك . . كذلك ، أى مثل ما فعل ، هؤلاء هذا الفعل البعيد الشنيع فعل ، الذين من قبلهم ، من الأمم السابقة . . وكذبوا رسلم فاهلكوا وما طلبهم الله ، يهلكهم بغير ذنب . ولكن كانوا أنفسهم يظلمون » لكفرهم وتكذيبهم للرسول استوجبا ما نزل بهم ، فأصابهم أى قسب عن ظلمهم لا تقسم أن أصابهم سيئات ، أى عقوبات أو جزاء سيئات ، ما عملوا وحاق بهم ، أى نزل بهم ، ما كانوا يستهزئون ، تكبرا عن قبول الحق لحاق بهم جزاءه . . وقال الذين أشركوا ، للنبي صلى الله عليه وسلم استهزاء: « لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ، لأنهم اعتقدوا أن كون الأمر كذلك يمنع من جواز بشة

الرسول وهو اعتقاد باطل فلذلك استحقوا عليه الذم والوعيد ثم قالوا لم :
 « ولا حرمنا من دونه من شيء ، أى من السوائب والباطل والحرام فهو راض
 به وبمحبته ، وحيث فلا فائدة في مجيئك وفي إرسالك ، وهذا عين ما حكاه الله
 تعالى عنهم في سورة الأنعام في قوله تعالى : « سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ،
 الآية ، قال الله تعالى : كذلك فعل الذين من قبلهم ، أى من تقدم هؤلاء
 الكفار من الأمم الماضية كانوا على هذه الطريقة وهذا الفعل الخبيث ..
 فإمكار بعثة الرسول كان قديما في الأمم الخالية ، وفي ذلك تسلية لاني صلى الله
 عليه وسلم ، فهل على الرسول إلا البلاغ ، أى الإبلاغ « المين ، أى البين فليس
 عليهم هداية أحد ، إنما عليهم تبليغ ما أرسلوا به إلى من أرسلوا إليه . ثم
 بين تعالى أن البعثة أمر جرت به السنة الإلهية في الأمم كلها سببا لهدى من
 أراد هداه وزيادة لضلال من أراد ضلاله ، ولقد بشنا ، أى بما لنا من العظمة .
 التي من اعترض عليها قسم ، في كل أمة ، من الأمم الذين من قبلكم برسولاه
 أى كما بشنا فيكم محمدا صلى الله عليه وسلم ، أن اعبدوا الله ، أى الملك الأعلى
 وحده ، واجتنبوا الطاغوت ، أى الأوثان أن تعبدوها ، فنهى من هدى الله ،
 أى وقهم للإيمان بإرشاده ، ومنهم من حق ، أى وجبت ، عليه الضلالة ،
 أى في علم الله تعالى فلم يتفهم ولم يرد هدام ، وفي هذه الآية آية دليل على أن
 الهادي والمفضل هو الله تعالى لأنه المتصرف في عباده يهدي من يشاء ويضل
 من يشاء لا اعتراض عليه في ما حكم به بسابق علمه .. ثم نفت سبحانه وتعالى
 إلى مخاطبتهم إلى أنه لم يبق بعد هذا الدليل القطعي في نظر البصيرة إلا الدليل
 المحسوس البصر فقال تعالى : « فسيروا ، أى فإن كنتم أيها المخاطبون في شك
 من إخبار الرسول فسيروا في الأرض ، أي جنسها ، فانظروا ، أى إذا سرتهم
 ومررتهم بديار المكذبين وآثارهم ، ثم أشار الله تعالى بالاستفهام إلى أن
 أحوالهم مما يجب أن يسأل عنه للاعاطفة فقال : كيف كان عاقبة ، أى آخر
 أمر « المكذبين ، أى مثل عاد ، ومن بعدم من الأمم الذين تلقيتهم أخبارهم
 من قلدتهم في الكفر من أسلافكم لعلمكم بتعبون .. ولما كان الحق أنه ليس

بعد الإيصال في الاستدلال إلى الأمر المحض من إلا العناد أهرض عنهم ملتفتاً
إلى الرؤوف بهم الشفيق عليهم ، محمد صلى الله عليه وسلم ، فقال مسلياً له : « إن
تصرص على هداهم ، فتطلبه بفاية جهدك واجتهادك - وقد أضلهم الله تعالى -
لا تقدر على ذلك . » فإن الله لا يهدي من يضل ، أى من يريد ضلاله وهو مبين .
لمن حقت عليه الضلالة ، وما لهم ، أى هؤلاء الذين أضلهم الله وجميع من يضل
من تاصرين ، أى وليس لهم أحد ينصرهم في الدنيا والآخرة عند مجازاتهم
على الضلالة لينقذهم مما يلحقهم عليه من الوبال كما فعل بالمكذبين من قبلهم . . .
« وانقسموا بالله جهد أيمانهم ، أى غاية اجتهدهم فيها ، لا يبعث الله من يموت ، »
وذلك أهم قالوا : إن الإنسان ليس هو إلا هذه البلية المخصوصة ، فإذا مات
وتفرقت أجزأؤه وبلى امتنع عوده بعينه ، لأن الشيء إذا عدم فقد فنى ولم يبق
له ذات ولا حقيقة بعد فناءه وعدمه ، فكذبهم الله تعالى في قوله تعالى « بلى »
أى ليبعثهم بعد الموت ، فإن لفظة بلى إثبات بعد النفي والجواب عن شبهتهم أن
الله تعالى خلق الإنسان وأوجده من العدم ولم يكن شيئاً فالذى أوجده من العدم
قادر على إرجاعه بعد إعدامه ، لأن النشأة الثانية أهون من الأولى « وعداً عليه
حقاً ، مصدران مؤكدان منصوبان بفعلهما المقدّر ، أى وعد ذلك وحفه حقاً
« ولكن أكثر الناس لا يعلمون ، أى لا علم لهم بوصلهم إلى ذلك لأنه من
عالم الغيب ، لا يمكن لعقولهم الوصول إليه بغير إرشاد من الله تعالى ، ولا هم
يقبلون أقوال الدعاة إليه الذين أيدهم الله بروح منه لتقديدهم بما يوصل إلى عقولهم
أنها فاصرة على عالم الشهادة . لا يمكنها الترقى منه إلى عالم الغيب بغير واسطة
منه سبحانه وتعالى ، فكذلك ترى الإنسان منهم يأتى ذلك استبعاداً وهو
خصم مبين . وقوله تعالى : « لبيّن لهم الذى يختلفون فيه ، يتعلق بما دل عليه على
أى يبيّنهم لبيّن لهم ، والضمير لمن يموت ، وهو عام للمؤمنين والكافرين والذين
اختلفوا فيه هو الحق » ولعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين ، في قولهم :
« لو شاء الله ما عهدنا من دونه من شيء ، » وقولهم : « لا يبعث الله من يموت ،
وقيل يجوز أن يتعلق بقوله : « ولقد بعثنا في كل أمة رسولا » أى بشاه لبيّن
لهم ما اختلفوا فيه ، وأنهم كانوا على الضلالة قبله مفترين على الله الكذب ، « إنما

قولنا ، أى بما لنا من العظمة والقُدرة ، لئىء ، بدءاً وإعادة «إذا أردناه .. أن نقول له كن فيكون» ، أى يتسبب عن ذلك القول أنه يكون ، وللفظ كن من كان التامة التى بمعنى الحدوث والوجود أى إذا أردنا حدوث شىء فليس إلا أن نقول له احدث فيحدث صعب ذلك من غير توقف ، وهذا تمثيل لنفى الكلام والغايات وخطاب مع الخلق بما يقولون ، وليس هو خطاب المعبود لأن ما أراد فهو كائن على كل حال وعلى ما أراده من الإسراع ، ولو أراد الله تعالى خلق الدنيا والآخرة بما فيها من السموات والأرض فى قدر لمح البصر لقدرة على ذلك ، وقد خاطب الله تعالى العباد بما يقولون ، وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يقول الله تبارك وتعالى « يشتمنى ابن آدم وما يلغى له أن يشتمنى ويكذبنى وما يلغى له ، أما شتمته إياى فيقول : إن لى ولداً ، وأما تكذيبه فيقول : ليس يعيدنى كما بدأتى . وفى رواية : « كذبنى ابن آدم ولم يكن له ذلك ، وشتمنى ولم يكن له ذلك ، فأما تكذيبه إياى فيقول : لن يعيدنى ، وليس أول الخلق بأهون على من إعادته . وأما شتمه إياى فقله : اتخذ الله ولداً ، وأنا الله الواحد الصمد الذى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحداً .

٤٢ — الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ .

٤٣ — وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُّوحِي إِلَيْهِمْ فَاتَّبَعُوا أَمْرًا .
أَلَمْ تَرَ أَن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ .

٤٤ — بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ .

فى هذه الآيات الكريمة بشاراة عظيمة للمجاهدين فى سبيل الله بخير الدنيا وبجدها وبمنعم الآخرة وجنتها ، جزاء جهادهم وصبرهم وتوكلهم

على الله . . . وليست رسالة محمد بالبدع من بين الرسالات ، إنه أرسل إليه كما أرسل إلى أنبياء ورسل كثيرين من قبله ، نزل عليهم وحى الله ، فليسال المشركون أهل الكتاب وأهل الذكر عن هؤلاء الرسل ورسالاتهم ، وما نزل عليهم من البينات والذبر ، وكذلك أنزل الذكر على محمد بن عبد الله الهداية للناس ودعوتهم إلى الدين الحق ، دين الإسلام العظيم .

يقول الله تعالى في هذه الآيات الكريمة : « والذين هاجروا في الله ، أى في حقه ولوجه بإقامة دينه ، من بعد ما ظنوا ، وهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضى الله تعالى عنهم ظلمهم أهل مكة ففروا بدينهم إلى الله تعالى ، منهم من هاجر إلى الحبشة ثم إلى المدينة ، لجمع الله بين المهجرين ، ومنهم من هاجر إلى المدينة ، أو المحبوسون المعذبون بمكة بعد هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهم : بلال وصهيب وخسباب وعمار وعابس وأبو جندل وسهيل ، أخذهم المشركون بمكة فأخذوا يذبونهم ليرجوا عن دين الإسلام إلى الكفر ، فاما بلال فكان أصحابه يخرجون إلى بطناء مكة في شدة الحر ويشدونه ويعملون على صدره الحجارة وهو يقول : أحد أحد ، فاشتراه منهم أبو بكر رضى الله تعالى عنه وأعتقه واشترى معه ستة نفر آخر ، وأما صهيب فقال : أنا رجل كبير إن كنت معكم لم أنفعكم وإن كنت عليكم لم أضركم فأتى بيماله وهاجر ، فلما رآه أبو بكر قال له : ربح البيع يا صهيب ، وقال له : نعم الرجل صهيب لو لم يخف الله لم يصبه ، وهو ثناء عظيم ، يريد : لو لم يخف الله لأطاعه ، لنبرتهم ، أى لنزلتهم في الدنيا ، داراً حسنة ، وهى المدينة وقيل : لنحسن إليهم في الدنيا بأن نفتح لهم مكة ونمكنهم من أهلها الذين ظلمهم وأخرجهم عنها ، وقيل : أراد بالحسنة في الدنيا التوفيق والهداية إلى الدين ، ولأجر الآخرة ، وهى الجنة والنظر إلى وجهه الكريم ، أى أعظم ، لو كانوا يعلمون ، أى الكفار والمتخلفون عن الهجرة ما للهاجرين من الكرامة لو أقوم ، وقيل : إنه راجع إلى المهاجرين ، أى لو كانوا يعلمون ذلك لآدوا في اجتihadهم

وصبروا ، وروى أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان إذا أعطى الرجل من المهاجرين عطاء يقول له : خذ بارك الله لك فيه ، هذا ما وعدك ربك به في الدنيا وما ادخلك في الآخرة أفضل ، ثم يقرأ هذه الآية : «الذين صبروا أى على الشدائد وعلى مفارقة الوطن وعلى الجهاد وبذل الأموال والأفئس في سبيل الله وعلى ربهم يتوكلون » أى متعلقين إليه مفوضين الأمر كله إليه .. وقد ذكر الله تعالى في هذه الآية نصبر والتوكل وهما مبتدأ السلوك إلى الله تعالى ومنتهاه . أما الصبر : فهو قهر النفس وحبسها على أعمال الخير وسائر الطاعات واحتفال الأذى من الخلق ، وأما التوكل : فهو الانقطاع عن الخلق بالكلية والتوجه إلى الحق . فالأول هو مبدأ السلوك والثاني هو آخر الطريق ومنتهاه ..

ونزل لما أنكر مشركو مكة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وقالوا : الله أعظم وأجل أن يكون رسوله بشراً ملاً يمت ملكاً إلينا .. وما أرسلنا من قبلك ، يا محمد إلى الأمم من طوائف البشر ، إلا رجالاً ، لا ملائكة بل آدميين في غاية الاقتدار على الصبر والتوكل الذى هو عظم الرجال . يوحى إليهم ، بواسطة الملائكة ، فعادة الله جارية مستمرة من أول مبتدأ الخلق إلى الآن لم يمت رسولا إلا من البشر . فسالوا أهل الذكر ، أى أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى ، وإنما أمرهم الله تعالى بسؤالهم لأن كفار مكة كانوا يستفدون أن أهل الكتاب أهل علم ، وقد أرسل إليهم رسلا مثل موسى وعيسى عليهما السلام من البشر وكانوا بشراً مثليهم ، فإذا سألوهم فلا بد أن يجزؤهم أن الرسل الذين أرسلوا إليهم كانوا بشراً ، فإذا أخبروهم بذلك فرموا زالت هذه الشبهة ، وقال ابن عباس : يريد أهل التوراة والدليل عليه قوله تعالى : ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ، يعنى التوراة ، والذكر هو التوراة . وإن كنتم ، أى جلبة وطبعاً ، لا تعلمون ، ذلك فإنهم يعلمونه وأتم إلى تصديقهم أقرب من تصديق المؤمنين بمحمد صلى الله عليه وسلم .. بالينات ، متعلق بمحذوف أى أرسلناهم بالحجج الواضحة ، وقيل : التقدير : إن كنتم لا تعلمون

بالبينات . والزر ، أى الكتب فاسألوا أهل الذكر ، وقيل : إنه متعلق
بمحذوف جوازا لسؤال مقدر ، كأنه قيل : هم أرسلوا ؟ قيل : أرسلوا
بالبينات .. وأنزلنا إليك الذكر ، خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ، والذكر
هو القرآن ، وإنما سمي ذكرا لأنه موعظة وتذكير ، لتبين للناس ، كافة أى
أعطاك الله تعالى من الفهم الذى فقت به جميع الخلق ، والسان الذى هو أعظم
الألسنة وأفصحها . وقد أوصاك الله تعالى فيه الرتبة التى لم يصل إليها أحد
ما نزل ، أى ما وقع بتزليلها . إليهم ، من هذا الشرع المؤدى إلى سعادة
الدارين بتبيين الجميل وشرح ما أشكل من علم أصول الدين الذى رأسه
التوحيد ومن البعث وغيره ، فإن القرآن فيه حكم وفيه منشاها ، فالحكم يجب
أن يكون مبنيا والمنشاها هو الجميل فيطلب بيانه من السنة ، ولعلمهم بتفكرهم ،
فيما أنزل إليهم إذا نظروا أساليه الفاتحة ومعانيه العالية الرائعة فيتمتعون ..
وهذه الآية تدل على أن المبين لكم التكليف والأحكام هو النبي صلى الله
عليه وسلم ، فالقياس ليس بصحة . وأجيب بأنه صلى الله عليه وسلم لما بين القياس
كان ذلك فى الحقيقة رجوعا إلى بيان النبي صلى الله عليه وسلم .

٤٥ - آمَنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ يَخْفَىٰ اللَّهُ بِهِمْ

الْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْكَذَّابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ .

٤٦ - أَوْ يَأْخُذَهُمْ فِي تَقْلُيبِهِمْ فَتَأْخُذَهُمْ يُسْجِرِينَ .

٤٧ - أَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلَىٰ تَخَوُّفٍ فَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّؤُوفُ الرَّحِيمُ .

٤٨ - أَرَأَيْتُمْ يَكْفُرُونَ إِلَىٰ مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ يَتَفَتَحُونَ ظُلُمَاتُهُ مِنْ

الْبَيْنِ وَأَنشَاءِ لِيلٍ يُجَادِلُونَ اللَّهَ وَهُمْ دَاخِرُونَ .

٤٩ - وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ

وَالنَّاسِ كُلِّ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ .

٥٠ - يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِّنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ .

في هذه الآيات الست الكريمة إنذار للبشر الكافرين ، وتحذير لهم من عذاب الله الشديد ، ومن إهلاكهم كما أهلك الذين من قبلهم . ودعوة لهم إلى التأمل في ملكوت الله ، والنظر فيما خلق الله من شيء يتفيا غلاله عن العيين والشماثل سجدا لله وهم داخرون . وهنا يبلغ جلال القرآن وعظمته مبلغا كبيرا من السمو والإعجاز .. حيث بين الله عز وجل امثال الكون كله لأمر الله وخضوعه لقدرته ، وبصور ذلك بصورة السجود ... والله يسجد ما في السموات وما في الأرض ، من دابة . وتسجد الملائكة ، والملائكة لا يستكبرون عن عبادته وهم يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون . يقول الله عز وجل في هذه الآيات الكريمة : « أفامن الذين مكروا السيئات ، هم مثركم مكة ، مكروا مكر السوء برسول الله وصحابته وبالإسلام وبالقرآن ، والمكر هو السعي بالفساد على سبيل الإخفاء .. وقد هدد الله المشركين بأربعة ألوان من العذاب :

الأول بقوله تعالى : « أن يخسف الله بهم الأرض ، كما خسف بقرون وأصحابه ، فإذا هم فيها » .

الثاني بقوله تعالى : « أو يأتيهم المذاب من حيث لا يشعرون ، أي بفتنة فيهلكهم ، كما فعل الله عز وجل بقوم لوط .

الثالث : ذكره الله عز وجل في قوله : « أو يأخذهم ، أي الله تعالى في قلبهم ، أي في حالة تقلبهم ومشاعرهم حاضرة وصحتهم موفورة ، وقواهم مستجمعة ، وقيل يأخذهم بالمذاب في أسفارهم وتقلبهم في الأرض ، فسامهم بمجرمين ، أي بغائين من المذاب بسبب ضربهم في البلاد البعيدة ، بل يندرهم الله حيث كانوا . وقيل يأخذهم الله بالعذاب بالليل والنهار ، وفي حال إقبالهم وإدبارهم وذعابهم وبجيشهم . وقيل : إنه تعالى يأخذهم في حال تدبيرهم واحتياهم

فيحول الله بينهم وبين تلك الحيل ، وحمل لفظ القلب على هذا المعنى مأخوذ من قوله تعالى : وقلوبكم الأم ، فإنهم إذا قلبوها فقد قلبوا فيها .

اللون الرابع من العذاب ما ذكره الله تعالى في قوله : « أو يأخذهم على تخوف » وفي تفسير التخوف قولان :

الأول : التخوف تفعل من الخوف ، يقال : خفت الشيء وخوفته ، والمعنى أنه تعالى لا يأخذهم بالعذاب أولاً بل يخيفهم أولاً ثم يمتهمهم ، وتلك الإخافة هو أنه تعالى يهلك قرية فتخاف التي تليها أن يأتيهم العذاب .

والثاني : التخوف بمعنى التقص أي أنه تعالى يتقصهم شيئاً بعد شيء في أنفسهم وأموالهم حتى يهلكوا ، من تخوفه إذا تقصه ، روى أن عمر رضى الله تعالى عنه قال : ما تقولون في هذه الآية ؟ فسكنوا فقال شيخ من هذيل : لفتنا : التخوف التقص ، فقال عمر : هل تعرف العرب ذلك في أشعارها ؟ قال نعم فقال عمر : عليكم بديوانكم ، قالوا : وما ديواننا ؟ قال : شعر الجاهلية فيه تفسير كتابكم ومعاني كلامكم ... « إن ربكم ، أي المحسن إليكم بإهلاككم من يريد وإبقاء من يريد » لرؤوف ، معناه بليغ الرحمة لمن يتوسل إليه بنوع وسيلة وكذا من قاطعه أتم مقاطعة « رحيم » أي حيث لم يعاجلهم بالعذاب ؛ ولما خوف سبحانه وتعالى المشركين بالأنواع الأربعة المذكورة من العذاب أودعه بذكر ما يدل على كمال قدرته في تدبير أحوال الأرواح والأجسام ، ليظهر لهم أنه مع كمال هذه القدرة القاهرة والقوة الغير المتناهية لا يعجز عن إصعاد العذاب إليهم على أحد تلك الألوان الأربعة بقوله تعالى : « أو لم يروا إلى ما خلق الله من شيء ، أي من الأجرام التي لها ظل كشجر وجبل ، تنفياً أي تمتلئ وظلاله عن النبين والشياطين ، جمع شمال أي ترجع الظلال من جانب إلى جانب ، متقاربة غير متممة عليه فيما يسخرها الله له ، وقال قتادة والضحاك : أما النبين فأول النهار وأما الشياطين فآخره لأن الشمس وقت طلوعها إلى وسط الفلك يضيء الإطلال في الجانب الغربي ، فإذا انصردت الشمس من وسط الفلك إلى الجانب الغربي وقع الإطلال في الجانب الشرقي ،

والسبب في ذكر البين بلفظ الواحد والشبه بصيغة الجمع أنه وحده البين والمراد بالجمع، ولكنه اقتصر في اللفظ على الواحد كقوله تعالى: ويولون الدبر وقال: الفراء: كأنه إذا وحده ذهب إلى واحد من ذوات الظلال فإذا جمع ذهب إلى كلها، وذلك لأن قوله: «إلى ما خلق الله من شيء» لفظه واحد ومعناه الجمع على ما مر فيحتمل كلا الأمرين.. وقيل: العرب إذا ذكرت صيغتي جمع عبرت عن أحدهما بلفظ الواحد كقوله تعالى: وجعل الظلمات والنور.. وقوله تعالى: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم.. والهمزة للاستفهام وهو استفهام إنكار، أى ليتدبروا أمثال هذه المشاهد، فلما لم يتفكروا فيها ليظهر لهم كمال قدرته وقهره «سجدوا لله» حال من الظلال جمع ساجد كشاهد وشهد، وراكم وركع، واخذف في المراد في السجود على قولين:

أحدهما: أن المراد منه الاستسلام والانقياد، يقال: سجد البعير إذا طأطأ رأسه لربك، وسجدت النخلة إذا مالَت لكثرة الحمل.

والثاني: أن هذه الظلال واقعة على الأرض ملتصقة بها على هيئة الساجد، فلما كانت الظلال يشبه شكلها شكل الساجدين أطلق الله عليها هذا اللفظ، وكان الحسن يقول: أما ظلك فيسجد لربك وأما أنت فلا تسجد لربك بنس ما صنعت.. ومن يجاهد: ظل الكافر يصلى وهو لا يصلى وقيل: ظل كل شيء يسجد لله سواء كان ذلك الشيء ساجداً أم لا، وقال الرازي: والاول أقرب إلى الحقائق العقلية، والثاني أقرب إلى الشبهات الظاهرة... وهم داخرون، أى صاغرون حال أيضاً من الظلال، وقيل: حال من الضمير المستقر في سجداً فهى حال متداخلة، والظلال ليست من الغلاء فكيف جاز جمعها بالواو والتون؟ أجيب بأنه تعالى لما وصفها بانطباع الامتثال أشبهت الغلاء، أو أن في جملة ذلك من يعقل فغلب، ولما حكم على الظلال بما يسم أصحابها من جباد وحيوان، وكان الحيوان أشرف من الجناد، جعل الحكم شاملاً له ولم يجعل الحكم إليه بخصوصه فقال: «وقد يسجد ما في السموات وما في الأرض» وقوله تعالى: «من دابة» يجوز أن يكون ياباً لما في السموات والأرض جميعاً، على أن

في السموات خلقاً لله يدبون فيها كما تدب الأناس في الأرض ، وأن يكون
بيانا لما في الأرض وحده ، ويراد بما في السموات الخلق الذي يقال له الروح ،
وأن يكون بيانا لما في الأرض ويراد بما في السموات الملائكة ، وكرر ذكرهم
بقوله تعالى : « والملائكة » خصوصاً من بين الصاجدين لأنهم أطوع الخلق
وأعبد ، ويجوز أن يراد بما في السموات ملائكتها أو المراد بقوله تعالى :
« والملائكة ، ملائكة الأرض من الحفظة وغيرهم ، وسجود المكلفين بما انتظمه هذا
الكلام خلاف سجود غيرهم ، فكيف يحرم عن النوعين بلفظ واحد ؟ قيل : إن
المراد بسجود المكلفين طاعتهم وعبادتهم وسجود غيرهم انقيادهم بإرادة الله تعالى
وأنها غير متممة عليه ، وكلا السجودين يجمعهما معنى الانقياد فلم يختلفا لذلك
جاز أن يعمر عنهما بلفظ واحد . ولا يجيء بـ (من) بدلاً من (ما) تغليبا للعلاء من
الدواب على غيرهم ، لأنه لو جئ به لم يكن فيه دليل على التغليب فكان متناولاً
للعلاء خاصة ، لجرى بما هو للعلاء وغيرهم إرادة للعموم « وهم » أي
الملائكة ، ويصح أن يكون الضمير طائفة إلى « ما » في قوله تعالى : « ما في
السموات » ولا يستكبرون ، عن عبادته ، ثم علق تخصيصهم بقوله تعالى - دلالة
على أنهم كثيرهم في الوقوف بين الخوف والرجاء « يخافون ربهم » أي الموجد
لم المدبر لا مورد المحسن إليهم خوفاً مبتدأ « من فوقهم » والمراد علو الخوف
عليهم وظلته لهم ، أو أن يرسل عليهم عذاباً من فوقهم ، أو يخافون وهو فوقهم
بالقهر كقوله تعالى : « وهو القاهر فوق عباده » ، وقوله تعالى : « وإنا فوقهم
قاهرون » . وبالجملة حال من الضمير في « لا يستكبرون » ، أو بيان له ، وتقدير
الكلام لأن من خاف الله لا يستكبر عن عبادته « ويفعلون ما يؤمرون » ،
أي من الطاعة والتدبر ، وفي ذلك دليل على أن الملائكة مكلفون ، يشملهم
الأمر والنهي والوعد والوعيد كسائر المكلفين ، وأنهم بين الخوف والرجاء كما
مرت الإشارة إليه « وأنهم معصومون من الذنوب لأن قوله تعالى : « وهم
لا يستكبرون » يدل على أنهم متقادرون لحاقيهم ، وأنهم ما خالفوا في أمر من
الأمر ، كما قال تعالى : « لا يسبقوه بالقول وهم بأمره يعملون » .

وهنا ينتهى الربع الثانى من سورة نمل الذى تضمن من الأصول
الجليلة ما يلى :

١ - بيان عاقبة المتقين فى الدنيا والآخرة ، وجنتات النعيم التى أعدت لهم
ثواباً من عند الله وبشرى الملائكة لهم عند موتهم ، وبشهم وجزائهم وعند
دخولهم الجنة .

٢ - إنذار المشركين والمنافقين لرسالة نبي الإسلام بالعباب الشديدة
جاء شركهم وكفرهم

٣ - الرد على المشركين فى معاذيرهم الباطلة وحججهم الواهية وفى لقائهم
مستولية شركهم على الله

٤ - الله عز وجل يبعث فى كل أمم رسولاً ، فأمن به بعض وكفر آخرون ،
ومصارع الكافرين مائة للبيان أمام المشركين والمكذبين .

٥ - الرد على منكرى البعث والجاحدين به والمتشككين فيه وبيان أنهم
سوف يملكون علم اليقين فى الآخرة عما لا يبق مع مجال الشك والريبة ، وقدره
الله القادر على كل شيء لا يسجزها البعث ولا شيء فى الأرض ولا فى السماء .

٦ - بيان فضل المهاجرين ورضاء الله عنهم وثوابه لهم فى الدنيا والآخرة ،
جاء عملهم وصبرهم وتركهم على الله .

٧ - رسالة محمد صلى الله عليه وسلم ليست بدعاً من الأمر ، وقد أرسل إليه
كما أرسل إلى الذين من قبله . وللقرآن نظير فى الكتب السماوية السابقة .

٨ - تهديد المشركين وإنذارهم بالمذاب الشديدة والوبال الأليم ، والله قادر
على إهلاكهم كما قدر على خلقهم وله يسجد ما فى السموات وما فى الأرض من
دابة وهم لا يستكبرون .

خاتمة هذا الجزء

بسم الله الرحمن الرحيم ، والحمد لله رب العالمين ، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . وبعد : فهذه هي نهاية الجزء الثالث عشر من تفسير القرآن الكريم ، المسمى « تفسير القرآن الحكيم » ، وقد تضمن تفسير سورة الرعد وسورة إبراهيم وسورة الحجر والرعين الأولين من سورة النحل . وسوف يتلوه يا ذن الله تعالى الجزء الرابع عشر ، وأوله تفسير باقى سورة النحل من مطلع الربع الثالث فيها ، وهو قوله تعالى : « وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياى فارهبون » ، ويستأنزل الجزء الرابع عشر هنا باقى سورة النحل تفسير سورة الاسراء وسورة الكهف . ومن الله التوفيق ، وإليه أتضرع طالباً عفوه وغفرانه إنه ولى الصابرين ، وعليه فليبتوكل المتوكلون . . وما توفيقى إلا بالله ؟

المؤلف

فهرست الجزء الثالث عشر

الصفحة	الموضوع	الصفحة	الموضوع
٥٧	صفات أخرى للمؤمنين	٤	فصدير
٥٩	المشركون وفسادهم	٥	ميرات هذا التفسير
٦٢	المكذبون بالرسالة والرسول	٧ - ٧٨	سورة الرعد
٦٧	الربع الرابع من سورة الرعد	٨	تمهيد
٦٨	جرائم المؤمنين والكافرين	٩	الربع الأول من سورة الرعد
	في الآخرة	٩	قدرة الله في السماء والأرض
٧٧	نظرة عامة في سورة الرعد	٢٢	الربع الثاني
٧٩ - ١٢٥	سورة إبراهيم	٢٣	الكافرون وقدره الله
٨٠	تمهيد	٢٤	مشكرو البعث والرد عليهم
٨١	الربع الأول من سورة إبراهيم	٢٨	وظيفة الرسول
٨١	الرسالة والقرآن والكافرون	٢٩	مظاهر قدرة الله وعظمته
٨٥	قصة موسى وفرعون	٢٣	لا يستوى الإيمان والكفر
٨٨	حجرة من قصص الأنبياء	٣٤	البرق والصواعق
٩١	الربع الثاني	٣٨	مثل الحق والباطل
٩٣	حجاج الرسل مع أمهم	٤٢	المؤمنون والكافرون
١٠٣	مثل لكلمة الإسلام وكلمة الكفر	٤٣	الربع الثالث
	الربع الثالث	٤٤	موازنة بين المؤمنين والمشركين
١٠٦	الربع الثالث	٥٢	الوفاء بعهده الله ومعناه
١٠٧	الكافرون وعذابهم . وقدره الله	٥٤	الوعيد الإلهي على نقض الميثاق
١١١	قصة إبراهيم وإسماعيل	٥٥	خشية الله
١١٨	الله قادم على حساب الناس	٥٦	الصبر وأهميته في بناء الإسلام

الصفحة	الموضوع	الصفحة	الموضوع
١٢٣	نهاية الربع الثالث	١٥٩	أصحاب الحجر
١٢٤	نظرة عامة في سورة إبراهيم	١٦٢	وجوب التأمل في خلق الله
١٢٦ - ١٧٠	سورة الحجر	١٦٩	نظرة عامة في سورة الحجر
١٢٧	تمهيد	١٧١	سورة النحل
١٢٩	الربع الأول من سورة الحجر	١٧٢	تمهيد
١٢٩	القرآن والكافرين	١٧٣	الربع الأول من سورة النحل
١٣١	استهزاء المشركين بالرسول	١٧٣	قدرة الله ورسالاته
١٣٥	قدرة الله العظيمة	١٧٥	قدرة الله في كل مكان
١٤٠	خلق الإنسان وقصته مع إبليس	١٨٦	المشركون وجزاؤهم
١٤٨	مغزى الربع الأول	١٩٣	الربع الثاني من سورة النحل
١٥٢	الربع الثاني	١٩٤	المحسنون وثوابهم
١٥٣	إبراهيم وضيقة	١٩٦	المشركون ووعيدهم الشديد
		٢٠٩	خاتمة الجزء الثالث عشر

استدراك

ص ١٩٦ بعد السطر ١٧ سقط قوله تعالى :

« حسنة ولاجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون »

ص ١٩٦ سطر ٢٠ : ماو - وصحتها : وما .

للمؤلف

قصص الأدب في مصر - ٥ أجزاء

الآلئ - ٥

المعاصر - ٥

ابن المعتز وراثته في الأدب والنقد والبيان - طبعة ثانية ٨٠٠ صفحة

الحياة الأدبية في العصر الجاهلي - طبعة ثانية ٤١٠

الشعر والتجديد

مواكب الحرية في مصر الإسلامية

في ظلال الإسلام - بالاشتراك

التراث الروحي للتصوف الإسلامي في مصر

تفسير القرآن الحكيم - ٣٠ جزءاً - ظهر منه ١٣ جزءاً

República Argentina

0206292